

إفريقيا

بين ماضيها ومستقبلها

بقلم
حسين ذوالفقار صبري

٣- والنيل إذ جرى

«واقفت كوخى على ضفة من الكفوف ، فيهددني
حتى أنام . وشخصت بانظري نحو النيل ، فإذا
الأهرامات تيف من عل» (١)

وأما القواهر الأولى للحياة وهي تحبو ، حيرى
حييى ، ينشئ الطريق ، فيجسدوادة اذن هي في
الكان الاول قصة الجماد بتشكّل قبل أن تكون
قصة أحياء تتطور فضلاً عن بشر ارتقى أو
تحضر (٢) .

ربضت الهضبة الافريقية الكبرى ، نابتة راسخة
عبر الدهور ، لا تكاد تميد ، غير عابثة أو هكذا
بدت ، بما يحق باليابسة من حولها من اضطراب
وقلقة ، وتفجر أو انهفات ، وكانت « جندوانة »
نفسها ، و افريقيا انما قلبها ودعامتها ، تتعرض
لتجاذب عنيف من شدود وضغوط متلاحقة ، فإذا
باطرافها تنشق عنها وتنسراج بعينا وشمالا على
قواعد من صخور مترخدة ، وهاذى التكوينات
الأرضية لهضاب البرازيل غربا ، وهضاب الهند ثم
استراليا الى الشرق البعيد ، شواهد على اتصالها
السابق فيما عفا من أزمنة غواير (٣) .

(٢) أشهر ذلك القصص هو ما تناول حضارات خيالية ازدهرت
في قلعة « اطلانطيس » غربا ، وشعوبا قبل أنها كانت تغطن
قارة « ليومريا » شرقا .

"Wegener's Theory". Vid. :
Walter Fitzgerald; Africa;
Methuen, London, 1952; pp. 7-9 (٣)

جانبي خط الاستواء ، الى
الشمال منه وإلى الجنوب ،
ربضت الهضبة الافريقية
الكبرى ، نابتة راسخة على

مر الدهور ، دعامة ركنية لأرض « جندوانة » ،
تلك الكتلة القارية الضخمة ، أسطورة لكثرة
ماحيك حولها من قصص عن حضارات تليدة أو
أقوام عجاف خسفت بهم الأرض فجأة الى أجواف
المحيطات ، قصص أحيط بهلالات من شحطات
خيال ، صعد الى حالق من تصورات ، فيستهوئ
النفس التوافقة الى عوالم مثلى ليس لها من صام
الواقع نصيب ، إلا أن شحطات الخيال تلك كانت
لها ركيزة من حقائق ملموسة تناولتها الاستقراءات
الحديثة لطبيعة التكوينات الأرضية فانبتت لتلك
القارة الاسطورية يقينا من وجود ، في سحق من
ماض موغل في القدم ، كأنما هو الأزل أو بكاد ،
ولكنها أزمان غواير لم تشهد شعوبا أو حضارات ،

Langston Hughes, Negro American poet and
writer;
Vid. : Harold R. Isaacs; The New World of
Negro Americans;
Phoenix House, London, 1964; p. 241 n.

(١)

أما أرض مصر ، وأغنى بها الصعيد وحده ، فالدلتا ما تزال في علم الغيب ، وليس هناك بعد من نيل يستحضرها الى وجود ، أرض مصر المبتورة تلك ، وما وراءها غربا ، بل وإلى الشرق أيضا ، إذ لم يكن أخدود البحر الأحمر قد تكون بعد ، كانت واقعة تحت رحمة بحر (تيش) ، الممتددة شمال إفريقيا حتى أواسط آسيا ، وربما إلى ما بعدها ، وهذا يرويه شاهد على أن هضاب التبت كانت قاعا له ، إلى أن جذبتها إلى أعلى تكوينات الهللايا (٧) .

وكم من مرة طفت مياه ذلك البحر العارم على أرض مصر أو أجزاء منها ، فإذا انحدرت ، جرى فيها وتيدا ما سمي بالنيل العتيق أو نيل ليبيا ، الذي يصعب علينا أن نحدد من معالمه القديمة سوى دلتاه على ساحل بحر تيش ، شمال منطقة الفيوم الحالية ، حيث عثر على رواسب يزيد سمكها عن مائة وخمسين مترا ، ترجع إلى منتصف الزمن الثالث (٨) ، أما روافته فلا شك أنها كانت عديدة ، ولكنها نضبت جميعا ، اللهم إلا اعتبرنا العظيرة أحدها ، استنادا ليس إلا ، على استقرار تشير بان هضاب الحبشة ، وارتفاعها عندئذ أقل مما هي عليه الآن ، كانت تفيض به إلى الشمال .

لم تتعرض الهضبة الإفريقية الكبرى ، الصلبة المتماكة ، لما حاق بغيرها من أجزاء اليابسة من انقراض دفع يصفحها إلى ثنيات عليا ، إلى أن هلت الصور الأخيرة من الزمن الثالث ..

فأفريقيا كغيرها من القارات انما راسية على حمم من نار ، هو جوف الأرض ، تتأجج في تلف مكموم ، ولا تجد لها هنا ذلك التنفس الذي هيأته لها ، مرة بعد أخرى ، فشرة أرضية رقت أو هشت في مواضع أخرى نائية ، فتعمل فيها الضغوط متضاعفة في غلباتها المكبوت ، دافعة بتلك الكتلة الصلبة المتماكة إلى أعلى ، إلى آلاف من الأقدام فوق مستوى سطح البحر ، فإذا باكتافها الشرقية تنفطر فجأة عن سلسلة من انصداعات تعاقبت حتى اتصلت أطرافها ، وأن يكن بعض منها قد تزامن ، فتكون « وادي الصدع » ذلك الذي قلب وجه القارة الإفريقية وطبع صفحتها الشرقية بملامح جديدة ، بدلت من مصيرها تبديلا ، ولا يفوتنا أن نشير إلى أن بعضا من تلك اللامح كان نتيجة لرود فعل محلية لا ترتبط بأسباب تكوين وأدع الصدع ارتباطا مباشرا ، منها انهفات قاع المحيط الهندي

أما أن تلك القارات لم تنفصل نتيجة انزياح الأجانب ، وإنما هو تقلص القشرة الأرضية وهي تفقد من حرارتها تدريجا خلال عصور وأزمنة طوال ، فتعتمر الكثافة الشرقية للهضبة الإفريقية بفعل ضغوط جانبية عنيفة ، وتنقسم إلى أسنمة عليا ، فينخفض ما يليها من أرض ، قاع المحيط الهندي ، وكأنما استمرار هبوط تلك الأسطح أفقد مرتفعات إفريقيا الشرقية ، والتي هي علة انخسافها أصلا ، إحدى وطائفيها الأساسية ، فانفطرت بطول قممها عن « وادي الصدع » ، سمة فريدة لتلك المنطقة ، وإلى ما يجاوزها شمالا بامتداد أخدود البحر الأحمر (٩) .

وربما كان أسلم ، استنادا إلى شواهد أبرزتها الدراسات الحديثة ، إلا نتجاز كلية إلى إحدى هاتين النظريتين دون تقيضتها الأخرى ، فقد تعرضت الأرض لعوامل أخرى عديدة ، ولا تزال ، في أثناء تقلصها ذاك المستمر حتى تشكل وجهها على الصورة التي نعرفها لها الآن ، فعلاوة على التفجرات البركانية المتصلة حينًا ، المتواترة أو المتعاقبة حينًا آخر ، فقد تابعت على مساحات شاسعة من القشرة الأرضية عمليات رفع وخفض لمستوياتها فتنطى عليها البحار لتعود وتنحسر ، أو انهبسا تقر يمكن كما يحتمل أن يكون قد حدث لأجزاء من قاع المحيط الأطلسي ، ولقد تركت تلك التقلبات آثارها العميقة ، شواهد على ما قامت به من حركات هنا وترسيب هناك ، وتعرية لمطوح مكشوفة أو تآكل شعثان ، وهكذا طوال العصور والهجور حين تعذر على اليابسة أن تستقر على وضع أو حال .

إنما الذي يعيننا في المقام الأول هو « وادي الصدع » وكيفية تكوينه ، إذ أنه لم يلق سحنة إفريقيا الجغرافية وحسب ، بل كانت له أيضا آثار بعيدة المدى في توجيه مسار الخطى الحضارية الأولى فيها ، ثم على تاريخها من بعد ، وأن الدراسات الحديثة لطبيعة تكويناته الأرضية « لتوحى بأنه سلسلة من انصداعات متتالية ، وليس خطوط انهياض ضخم واحد متصل كما افترض جريجوري » (٥) .

وباستقراء الملامح الجغرافية للمنطقة يتضح لنا أن أواسط الهضبة الإفريقية ، فيما قبل تكوين الفرع الغربي لوادي الصدع ، كانت تتحدر بأراضيها نحو الغرب فتتصرف بيمائها إلى حوض الكونغو (٦) لا شأن لها بنهر التيسل كما نعرفه الآن ، فما كان له وقتئذ وجود .

(٧) Walter A. Fairservis, Jr.; The Origins of Oriental Civilization; Mentor Books, New York, 1962; p. 15

(٨) سليمان حزين ، البيئة والانسان والحضارة في وادي النيل الأدنى ، تاريخ الحضارة المصرية (المجلد الأول) ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، القاهرة (بدون تاريخ) ، ص ٦٠

(١) « نظرية جريجوري » ، المرجع السابق ، ص ١ - ٧ .

(٥) L. Dudley Stamp; Africa; John Wiley & Sons, New York, 1953; p. 390.

(٦) H.E. Hurst; The Nile; Constable, London, 1952; p. 165.

أو انه انكمش إليها بمرور الزمن ، ولكن ثلاثة من كيرياتها سوف يقدر لها الالتقاء ثم الالتحام فيما بعد لتفيض بنيلنا هذا الحديث الى الشمال .

ولكن مهلا ! اذ سوف تمضي ملايين السنين ، قبل ان يتمكن ثالث تلك النظم النهرية ، وأعني به وراقد النيل الحبشية ، المتولدة عن التفجرات البركانية التي تلت تكوين وادع الصدع حيثما هشت القشرة الأرضية ، من ان ينضم الى زميليه الآخرين ، فقد بدأ جريان مدين الآخرين عقب تكوين وادي الصدع ، خلال العصر الرابع من الزمن الثالث ، أما الزواقد الحبشية فانها لم تتصل بهما الا في اواخر العصور المطيرة من الزمن الرابع ، وخيرا اراد الله لهذا البلد الامين ، اذ ان ذلك الفاصل الزمني فلم كان له قيمته المؤثرة في تكوين التربة المصرية ، فسلم ترسب المواد الغرينية الفنية ، حبشية المصدر ، في حوض الوادي ، الا بعد ان تكونت لها من تحتها « بطانة » من مواد خشنه حملتها وراقد النوبة والصحراء الشرقية حين اظلتها فترات مطيرة طويلة (١٠) .

انفطرت اذن الاكتاف الشرقية للهضبة الافريقية في سلسلة من انصداعات تعاقبت حتى اتصلت ، بكاملها الأرض قد هيضت بضرية واحدة جبارة ، كما خيل للبعض أول الأمر ، فتتفلق عند حافة بحيرة « نيانزة » الى شعبتين ، الغربية منهما تبلغ بلادها عند منتهى بحيرة البهرت ، أما الشرقية ، طويلة النيل ، فابحسا ففوت زميلتها موغلة الى الشمال ، عبر الهضبة الحبشية ، الى اخدود البحر الاحمر ، ثم بمرور فترات طويلة من السوسى ، لتجاوز افريقيا ماضية نذك الأرض بطول حوض الأردن حتى تكاد أن تلامس بحيرة انطاكية . واذا ففوت الأرض الى اعلى على جانبي اخدود البحر الاحمر ، ظهرت جبال الحجاز من ناحية وتلال الصحراء الشرقية في مصر من ناحية أخرى ، وهبط ما يليها من اراض الى نهج مطمن يمتد بمحاذاتها ، راسما اتجاه نيلنا الحالي ، مقوضا اسباب النظام النهري لتليل العتيق ، الذي اخذ يتلاشى الى غير وجود (١١) .

اما في الهضبة الاستوائية فقد ارتفعت الأرض على جانبي الفرع الغربي لوداي الصدع ، تحتجز عن حوض الكونفو ما كان يفيض اليه عبر تلك المنطقة من مياه ، وتستأسرها في نظامين نهريين جديدين (١٢) ، اولهما سلسلة البحيرات التي تجتمعت في فجاج ذلك الفرع الغربي ، مترابطة بامتداده يفضى بعضها البعض ، دافعة بمحصولها

(١٠) حزين ، المرجع رقم (٨) ، ص ١٣ .

(١١) المرجع السابق ، ص ١٠ .

(١٢) هروست ، المرجع رقم (٦) ، ص ١٢٢ .

من جهة ، ومنها احتمال يقول بان القسادة ربما انزاحت الى الشمال قليلا ، حين دافع بها لكل الى اعلى ، فعلاوة على ان ذلك الافتراض هو الوحيد الذي يفسر لنا تنشي الحافة الشمالية للقارة حيث التكوينات الاطلسية ، والى ما بعدها حيث نظام التكوينات الالبية (٩) ، فان تلك القلقة ، ان كانت قد وقعت فعلا ، فحري بان يكون قد صادفها بعض من مقاومة اادت الى تأكيد تصدع الأرض حيث تصدعت ، والى التعجيل بتفلق ما كان في سبيله الى ذلك .

واذ تكون وادع الصدع في قلب الجناح الشرقي للهضبة الافريقية ، انقلب نظم الاسر النهري في هذه المنطقة الاستوائية ، التي لم تتفلق عنها قط ، خلال ازمة طوال ، مصادرها المائية ، بفضل مواسم من امطار احتفظت دوما بدرجات عالية من غزارة نسبية حتى خلال تلك العصور التي وسمت في مناطق افريقية أخرى بجفاف وقحط شديدين ، وارسيت القواعد لعديد من نظم نهري جديدة ، كثير منها لم تيسر له الا مقاييس محلية متواضعة ،

(٩) دولي سيماب ، المرجع رقم (٥) ، ص ٤٤ .

نعرفه له الآن ، في أرضنا هذه التي سوف يثبثق على شفتيه من فوقها تلك الحضارة المتكاملة الفردية، أولى الحضارات الأفريقية وأعظمها ، بل أولى حضارات العالم وأعجبها .

فهو إذ يمضي يحت الأرض ، تقابله مرة بعد أخرى ، كلما تعمق بمجرده ، تكوينات صخرية عتيقة شديدة المراس ، إذا تمكن من أن يفتت بعضها منها بمرور الزمن ، كما سوف يفعل عند جبل السلسلة شمالي كوم أمبو ، ومرة أخرى قريبا من منطقة حلوان، إلا أن بعضها الآخر سوف يقابله ، وما يزال حتى يومنا هذا في صورة تلك الجنادل الستة، أولها من ناحية الجنوب ، وهي أيضا اعتاها ، شاهدا على حاجز « سيلوفة » الذي أشرنا إليه وشيكا ، جميعها عوائق سوف يكون لها أكبر الأثر في توجيه مسار الحضارة في القارة الأفريقية ، كما سوف نرى فيما يعقب من حديث .

زد عليه أن النيل لم يترك وشأنه إذ جرى إلى الشمال ، فيمضي مسريا في تتابع متسق تلك العناصر البيئية المتكاملة التي نبط به أن ريسها ، فكم من مرة رده طغيان بحر « تيش » عن مجراه ، أما نتيجة لهبوط تكرر حدوده في مساحات شاسعة من اليابسة ومنها أرض مصر ، وأما نتيجة لزيادة طرأت على الرصيد المائي للصحراء ، إذا ما أطلق ما احتسبته منه في مناطق نائية ، تراكمات جليدية في طريقها إلى ذوبان ، وقدرت زيادة ارتفاع سطوح البحار والمحيطات مائة متر في بعض من تلك الحالات (١٦) .

وربما كان آخر ما تعرضت له أرض مصر من غزوات بحرية كبرى ، ولا أقول صفوها فما يزال أمامها منها عدد غير قليل ، ما تشهد به الترسبات الملحية عند منطقة أسوان في أواخر الزمن الثالث (١٧) وكان بحر « تيش » قد انكمش إلى أبعاد متواضعة . يعد تشكل قنات العالم القديم ، متخذة منها موقعا متوسطا ، سمة بارزة أحفظ بها إلى يومنا هذا ، قسمي بذلك ، وانحصر طفيفي في تلك المرة ، والتي أرجعت إلى أواخر الزمن الثالث ، في خليج ، بل لسان ضيق طويل ، وصل إلى مكان قريب من موقع أسوان الحالي ، هو نفس المجرى الذي كان قد حته النيل ، أو قل روافده النوبية والشرقية ، إذ لم تكن روافد النهر الحبشية قد زادت من التحامها به ، كما سوف يحدث عندما تزيد درجة انحدارها فتحمّل إلى ترسيباتها الغرينية السوداء ، عاما بعد عام ، لا تكسو بها بطن المجرى فحسب ، إذ لم يكن قد تعمق فيستوعبها ، وإنما يفيض بها على جانبيه

المائي إلى الشمال ، وإن كانت قد عادت وفقدت بعضا منه ، حين تفجرت تلك القمم البركانية التي استعمرست خط الصدع ، فتتفصل ببحيرتي كيو وتجانبا ، ويستعيد حوض الكونفو بعضا من مصادره الأصلية (١٢) .

وفيما بين فرعي الصدع ، تقمررت الأرض إلى قاع منبسّط ، يستجمع المياه من حوله في بحيرة ضحلة ، هي بحيرة فكتوريا ، تمتد أبعادها وتوسع بمرور الزمن ، وإن أصابها من حين لآخر فترات من جفاف نسبي ، تلك البحيرة بروافدها هي ثاني النظامين الاستوائيين لنهر النيل ، يلتقيان بعد حين فتتسع مياههما فيما انبسط أمامهما من أغواط ممتدة ، وتفتش الأرض حيث لا مجرى يحدد لها طريقا أو نهجها ، وإنما تمضي غلا بين أدغال من عشب متكاثف ، أم هل تراها وقعت آخر الأمر عند أطرافها البعيدة على ما كانت قد حثته روافد النيل العتيق ، فإذا كانت ، فإنها لم تمهل طويلا ، إذ تعرضت الأرض لحركات دفع أو تقوس ، فأرتفعت بعض الحواجز الصخرية تسد عليها الطريق وخاصة عند « سيلوفة » ، حيث الموقع الحالي للجندل السادس (١٤) ، كما يحتمل أن يكون قد عاصره ارتفاع حواجز صخرية مماثلة ، احتجزت هي الأخرى مياه العظيرة عند « خشم القرية » ، فتجمعت المياه من خلف هذين الحاجزين في مسطح مائي ضخم ، ليست منطقة السدود الحالية في أعالي النيل الأبيض سوى خلفها التواضع الذي يدل عليها .

ومضت عصور طوال ، أرتفع خلالها مستوى المياه ، أما نتيجة زيادة الترسب على القاع ، وأما أن تكون المياه نفسها قد تكاثفت لزيد من أمطار انسكبت على الهضبة الاستوائية أو لزيد من تصريف لياه بحيرة فكتوريا ، وقد نحتت لها طريقا تلو طريق في صلب حوافها الشمالية بعد أن كانت تنساب من فوقها (١٥) ، عند شلالات « أوبن » أولا ثم عند مساقط « مرشسون » آخر الأمر .

والى الغرب من بحر السدود ذاك ، كان ثمة نظام نهري آخر عتيق ، تتضح لنا الآن ، وقد اضمحلت أبعاد ذلك البحر إلى مئائق متواضعة نسبيا ، معالم التقائه ، عند بحيرة « تـو » ، بيماء النظامين الاستوائيين ، وقد بان معالم تجمعهما هما أيضا ، إذ يفيضان إلى الشمال ببحري الفزال والزراف .

جري النيل إذن إلى الشمال يحت الأرض ، ولكن دون أن يستقر في ذلك المجرى العميق المحدد الذي

(١٢) المرجع السابق ، ص ١٦٦ .

Walter A. Fairservis, Jr.; The Ancient Kingdoms (١٤)

Of the Nile; Mentor Books, New York, 1962; p. 22

W.B. Fisher; The Middle East; (١٥)

Methuen, London, 1952; p. 456.

Graham Clark; La Préhistoire de l'humanité; (١٦)

Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1962; p. 19.

سليمان حزين ، المرجع رقم (٨) ، ص ١١ . (١٧)

في منافع شبه دائمة ، تعددت مواقعها بطول النهر حتى اتصلت ، لتصبح منابت غنية لإخراج غزيرة من نبات ملتف متكاثف ، ملجأ ومارى ، بل مرتعا ومشوى للعديد من حيوانات مائية وبرمائية ضخمة ، منها أفراس البحر والتماسيح الكواس .

وهل الدهر الأول من الزمن الرابع ، بعصوره الجليدية في الشمال والمظيرة في الجنوب ، التي شهدت قصة التطور البشرى ، أو قل أنها جابهت الإنسان الأول بتحديات نذهل لها إذا ما استعنا الخيال فنتصور إبعادها وتقابل فيما بينها ، من برد قارس إلى حر لافح ، ومن مطر غامر إلى قحط مجذب ، ومن تفجرات بركانية إلى انخسافات ، وكأنها شقت الأرض شقاً ، فنعجب كيف قدر للأنسان أن يكابدها فلا يغنى (١٨) ، ولكن الواقع الذي يتحتم الا تفعل عنه ، هو أن القسط الأكبر من تلك التقلبات الهائلة لم يحدث فجأة ، وإنما الواحد منها كان يتجه إلى مدهاء في انشاد لا يكاد يحس به الفرد الواحد في محدود حياته ، كما هو حالنا الآن ، إذ نعيش في إفريقيا المراحل الأولى من عصر جفاف ، دلف إليها في أعقاب عصر مطير سابق ، لا تكاد نحس بمساره وهو يزحف بنا قدماً إلى ذروة ، لن يصل إليها إلا بعد آلاف من سنين .

وإذا تتابعت العصور الجليدية في الشمال ، والمظيرة إلى الجنوب منها ، في المناطق الاستوائية ، فإننا لنلاحظ ترابطاً بين أسبابها ، وإن تعذر علينا أن نقرر ، في ضوء من معلوماتنا الحالية ، إذا ما كانت قد تزامنت ، فالأراء في هذا الصدد ما تزال متضاربة ، ولكن جمهرة العلماء تميل إلى الأخذ بنظرية التزامن تلك (١٩) ، فلا جاح علينا أن فعلنا وإنما الذي يعنيننا هو ما تولد عن تلك التقلبات من نتائج كان لها أثرها العميق على الأحياء عموماً وعلى الإنسان بصفة خاصة ، فإذا ما طغى الجليد على الشمال تقلصت المناطق الاستوائية فينزاح الحزام المناخي ، الواقع بينهما بمطارد المعتدلة إلى الجنوب ، حيث الصحارى الممتدة من المحيط الأطلسي ، عبر شمال إفريقيا ، إلى ما ورثها حتى سوب آسيا (٢٠) . فيبعث فيها بأسباب الحياة ، وإذا ما انحسر الجليد عند تمام دورته ، يقطع المناخ المعتدل مرة أخرى إلى الشمال وتعود الصحارى إلى ما كانت عليه من أجذاب (٢١) .

وهكذا تنبت أسباب الحياة أو تكاد في دورات متتابعة متلاحقة ، حيثما يتجمد الماء وحيثما

يفيض ، فيهاجر البشر إذا ما قدرت لهم فرص الأفلات ، ولكن أنى لهم إذ كثيراً ما تصدى لهم موانع تقطع عليهم سبل الهرب ، فيرابطون بالمكان ، يغالبون قسوة الطبيعة وشراوة الأحوال ، يعملون الفكر على أن تجود القرية بوسائل تمكنهم من انتزاع رفق من عيش من برائن بيئاتهم الوحشة ، وبعض منهم أسعفهم الحظ أن كان وجودهم على مشارف البحار ، إذ ينخفض منسوب المياه ، وقد بلغت الدورة الجليدية مداها ، كما سبق وأشرنا ، فتتسرب برائن هجرة تصل بين أجزاء من يابسة ، جزراً كانت أم قارات (٢٢) . كما يحتمل أن يكون قد حدث مراراً عند جبل طارق ، وفيما بين إيطاليا وصقلية فتونس ، وغير باب المندب ، وإلى الشرق البعيد ، حيث جزر الهند الشرقية في مواجهة الامتدادات الآسيوية .

وأعود فأشير مرة أخرى إلى واقع يتحتم الا نفعل عنه ، وهو أن تلك التقلبات المناخية ، التي كان لها أكبر الأثر في الارتقاء بالبشرية إذ جابهتها بتحديات هائلة ، لم تقع فجأة ، وإنما هي تنتهج طريقها وتبدأ ، في دوراتها المتعاقبة ، حتى تبلغ مداها ، أما إلى درجة قصوى من تجمع جليدي أو مطر دافق ، وأما إلى منتهى من انحسار جليدي أو يقابله في الجنوب جفاف مقيم ، وهي إذ تنتهج سبيلها ذلك تعرض للذبذبات صفرى تعيد بها عنه حيناً أو بعض حين (٢٣) ، كما لنلاحظ إذا تتبعنا أصول عصر الجفاف هذا الذي نحياه ، فنرى أن قد تخللته مرة بعد أخرى ، بعض من فترات ممطرة ، تطول أم تقصر ، ثم يعود فيسرد عنها إلى جادة سيرة المرسوم مستهدفاً أجلاً هو بالفسه في كتاب من الله موقوت .

وإذا كان علماء التكوينات الأرضية التقليديون لم يعيروا تلك الذبذبات الصفرى كبير اهتمام ، فإنه أمر يتمشى بعض الشيء مع طبيعة دراساتهم ، فأنارها تأفاه بالقياس إلى تلك التي خلفتها النهايات القصوى ، بل أن غالبيتها ثلاثي ودرس بفعل هذه الأخيرة ، فلا يكاد يظهر عليها دليل فيما استقرى على سطوح جبال الألب ، حيث كرتت الدراسات الأولى ، أن هي الا دورات أربع لا غير ، وإن أخذ البعض بالاعتداد بأخبارها ، وبعض من آثار ترواجها منازل باقية ، كان لها ذروتان متتاليتان .

ولكن أسعنا أن نأخذ بما تفعلوا به ، ولسنا مثاهم بصدد دراسة آثار التقلبات المناخية على صخور سماء ، وإنما موضوعنا هو الأحياء ، نباتاً كان أم حيواناً أم بشراً يسوي ، تأثروا جميعاً بتلك التقلبات ،

L. S. B. Leakey; Adam's Ancestors; Harper Torchbooks, New York, 1960; p. 27. (١٨)

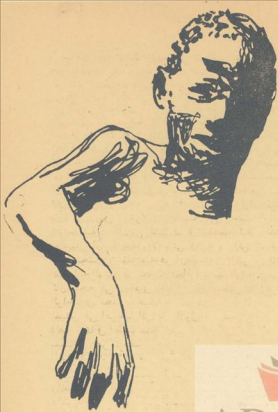
المرجع السابق ، ص ٢٢ - ٢٣ . (١٩)

Gordon East; The Geography behind History; Nelson & Sons, London, 1942; p. 53. (٢٠)

كلارك ، المرجع رقم (١٦) ، ص ٢٠ . (٢١)

المرجع السابق ، ص ١٩ . (٢٢)

ليكن ، المرجع رقم (١٨) ، ص ٢٢ . (٢٣)

صغرها وكبرها ؟ فلقد أبرزت الدراسات الحديثة التي أجريت سيرا في أغسوار من محيطات ، أن اليابسة تعرضت لما لا يقل عن خمس عشرة ذروة جليدية خلال زمننا الرابع هذا (٢٤) ، استوت جميعا ، وما صاحبها أو ارتبط بها في مناطق أخرى من ذروات مطيرة أو عصور جفاف ، في إخلالها بالتوازن البيئي لكل بقعة على وجه الأرض ، فتشكلت لها أنماط ثم تقوضت لتعود وتشكل من جديد ، مرة تلو أخرى ، تستحث البشر الى مزيد من جهود في سبيل التكيف معها ، جهود متلاحقة كان لها الفضل الأول في الارتقاء بهم الى مشارف من تحضر ، فتنبئ أول ما تنبئ ، في بلدنا هذا الأمين ، تلك الحضارة الفذة المتكاملة على ضفاف وادي النيل .

وإن النيل ليطالعنا فعلا بأثار تلك التقلبات المناخية في صورة مدرجات نهريّة تعلو مجراه الفيضي الحالي ، قد توحى إلينا بأن تربط بيتها وبين ذروات من عصور ممطرة ، يحتمل أن تكون قد تنالت على منابعه في المناطق الاستوائية ، وقف الواحد منها عند حد أقل ارتفاعا من سابقه ، نتيجة زيادة من عمق طرات على قاع النهر من جراء حت مستمر تخلل كل فترتين متعاقبتين ، ولكن حذار من الانسياق الى افتراض من عجيب ، فتلك آثار لا تضح معالمها تماما ، اختلطت فيها الترسبات النهرية الفيضية بفزوات متكررة من ترسبات بحرية تعاقبت على مجرى النيل (٢٥) ، فتضاربت بصدها التقديرات (٢٦) ، فهو إذن أمر في حاجة الى مزيد من دراسة وتقصى ، قبل أن نسمح لأنفسنا أن نقرر ، عن ثقة واقتناع ، أن كان هذا هو الحال ، التقلبات التي تعرضت لها المنطقة ، ما بين عصور مطيرة وممطرة أو فترات جفاف .

ولكن في ضوء مما تقدم ، استنادا الى ارتباط ، ولا أقول توافقا ، فيما بين الذروات الجليدية من ناحية والمطيرة من ناحية أخرى ، ثم اعتمادا على واقع من طغيان الأثر اللاحق في سابقه حتى ليكاد أن يحسوه ، فإنه يمكننا أن نقول ، غير مجانبين لجادة الى صواب ، فالصواب مطلب مسير المثال ، نسعى اليه دوما فيزيد اقترابنا منه دون أن نلغه تماما ، أن أرض مصر تعرضت للدبدبات مناخية

(٢٤) كلارك ، المرجع رقم (١٦) ، ص ٢٢ .

(٢٥) فيريرس رقم (١٤) ، ص ٤٩ .

(٢٦) يرى « فيريرس » مثلا (المرجع السابق ، ص ٤٩) أنها سبعة ، لدرجت ارتفاعا من أمتار ثلاثة الى المائة ، في حين يرى سليمان حزين أنها لم تمتد السنة (المرجع رقم ٨ ، ص ١٢) مع أنه ذهب الى أبعد من المائة متر التي وقف عندها « فيريرس » ، فبعد حتى بلغ مستوى الخمسين بعد المائة .

لا يقل عندها بحال ، بل ربما زاد ، عن آثارها نهر النيل ، فتناوبت عليها معها أنماط بيئية في تشكيل أثر تشكيل ، يلاحقها البشر في أنماط من تكيف أثر تكيف .

هذا اذا كان البشر قد كان لهم وجود في المنطقة مع بواكير الزمن الرابع ، الذي نحن بصددده ، ولكنه أمر لا نملك أن نقطع به ، فإن أول ما نعثر به من آثار لأدوات حجرية في حوض النيل هي تلك التي تحتضنها مدرجانه الرسوبية التي تعلو منسوبه الفيضي الحالي ثلاثين مترا لا غير ، أهي الدليل إذن على أن مصر لم تعرف الوجود البشري الا حين تكونت هذه المدرجات ؟

لو أن قلنا بذلك لمعطينا حق جدودنا الأوائل فيما بدلوا من جهود في سبيل الارتقاء بالبشرية ، فتلك الأدوات ليست الا قليلا من كثير عثر عليه في أماكن متفرقة على سطوح الهضبتين الشرقية والغربية المتخامتين لوادي النيل ، في منطقتي الجبل الأحمر وجبل المقطم ، ثم في الصعيد الأوسط قريبا من جبل السلسلة وعلى سفوح مرتفعات الأقصر ، بل

وفى الطرق البرية المؤدية الى الواحات وغيرها ثم غيرها (٢٧) .

هذا عن الدهر الحجرى القديم الأسفل ، فماذا عن الفجر الحجرى ؟ وهنالك ، ولا سيما على سفوح المرتفعات النهرية للأقصر ، مجموعة كبيرة من أحجار (٢٨) ، حقيق بنا ان نرحمها الى ذلك الدهر، لولا ان عددا كبيرا من علماء الحفريات يشككون فى انه وجد أصلا ، فيرون ان تلك الأحجار أنفلت فى هو على شاكلتها فى بقاع أخرى من العالم ، انما نسبت اليه من خيال ، فليس من تجانس بين تكسراتها الخشنة ، يمكن الاستناد اليه فى استقرام ايما قصد بشرى فى صناعتها ، فهى اذن على الأرجح اثر لتفاعلات العوامل الطبيعية العادية (٢٩) ، وأنا لنلتصم لهم العذر فيما ذهبوا اليه ، والا فاني لهم بالظواهر المميزة المتسقة ، التى لا يستقيم بدونها استخلاص العناصر الدالة على نظرية ، لها قوامها ودلائلها ، حرية بالتصديق لمن يمتري او يعارض او يجادل ؟

ولكن الدراسات البشرية توحى بل تؤكد ، كما فصلنا فى المقال السابق (٣٠) ، ان الانسان انما انبتق عن مجتموعات « الرئيسات » التى كانت تقطن الغابات والأجم ، فهو اذ نفخ فيه الله من روحه فأحاله بشرا ، لم يقدف به الى الامام فيطوى مراحل الارتقاء طيا « كالصاروخ » ، وانما هي بارقة من ادراك حياه بها الله ، خطوة أولى وحيدة على الطريق الصحيح ، عبر ذلك الحاجز المانع ، الفاصل بين الحيوانية من جهة والبشرية من جهة أخرى ، ولكنه ما يزال شديد الشبه فى ملامحه وفى تصرفاته ، بالإنسان عموما الأقربين من مجموعة « الرئيسات » ، شديد الارتباط ، وهنا بيت القصيد ، بالظروف المعيشية التى يحيونها فى بيئتهم ومناوهم من أجم وغابات ، ولسوف تمضى مئات الآلاف من السنين قبل ان يتجاسر ذلك الإنسان الأول فيقسام الى بيئات معيشية جديدة ، حيث لا أجم ولا غابات ، بل ان مجموعات منه كبيرة لا تزال تحيا ، فى عصرنا هذا ، حياة الدغال لاترضى عنها بدليا .

وإذا كانت إحدى سمات البشرية المميزة هي قدرة الإنسان المتزايدة على صنع الأدوات فيستخدمها فى صيده وقتصه وفى اعداد مأكله وملبسه وماواه ، وإذا كان قد اتجه الى الاحجار يصوغ منها أدواته كما تدل عليه آثاره ، فإنه ولا

(٢٧) عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة والرها (الجزء الأول) ، المطابع الإبرية ، القاهرة ، ١٩٦٢ ، ص ٦١ .

(٢٨) أراجع السابق ، ص ٥٧ .

(٢٩) مثل سابقه .

(٣٠) « المجلة » عدد ديسمبر ١٩٦٥ .

شك لم يلقا الى تلك المادة الصلبة ، عسيرة الصنعة ، الا بعد ان تكونت له خبرة طويلة فى استخدام الأدوات الخشبية ، فهى اول ما صادفه فى بيئته الأصلية ، أغصان تقربت الى عديد من أحجام وأشكال ، دقيقة أو غليظة ، طويلة أو قصيرة ، مستقيمة أو منحنية ، يلتقط منها ما يعثر به وقد سقط ، او يقطعها من أصولها اذا قدر ، حسب احتياجاته الطارئة .

وإذا قارنا بين تلك الأطوار التى مرت بها البشرية فى ارتقائها ، من دهر حجرى قديم أسفل ، الى أوسط ، الى أعلى ، ثم الى دهر منها حديث ، وجدنا كل مرحلة منها قد استغرقت من الزمن أضعاف أضعاف مااستغرقت التالفة لها ، ولا غرو فان استجماع الخبرة امر بالغ الصعوبة وبدايته ، ولكن سرعان ما يتدافع الى الامام فى أطوار متزايدة السرعة ، مرحلة اثر أخرى ، فإذا قيل لنا ان الدهر الحجرى القديم الأسفل امتد الى حوالى ستامة ألف عام ، بالقياس الى مائتى ألف لدهره الأوسط ، ثم الى حوالى ثلاثين ألفا لا غير لدهره الأعلى ، فماذا اذن عن المدى الزمنى لتلك الدهور ، التى تميزت باستخدام الأدوات الخشبية دون غيرها ؟ لا شك انها أضعاف أضعاف الدهور الحجرية جميعا ، اذا أخذنا بعيدا الأطوار الزمنى ، ولابد لنا أن نأخذ ، ولكننا نتجرع تماما من سحرة التقدير ، اذ ان « الأدوات الخشبية التى استخدمها الإنسان ضاعت الى غير رجعة » (٣١) .

ولا شك ان الكثيرين سوف يضيقون اذ نضرب على الا يعتبر انسانا الا ذلك الكائن الذى سمي « بالإنسان الواعى » ، لما لمسا فى ملامح تكوينه ، استقرأ من مخلفات وفاته ، مشابهاة كبرى لاجتاسنا البشرية الحالية ، كما دلت مقاييس حجمته وتركيب فكه على زيادة فى حجم المسح وتعديل مميزات شكله العام ، ومن ناحية أخرى ، على تطور حاسم طرا على الوصلة العضلية المؤخر اللسان (٣٢) ، فتهيئت لمنطق كلامه ، قاعدة غنية معدودة من مدرجات صوتية متنوعة ، وأصغى للفننه مقاطع واضحة محددة ، فارتقى بها كما ارتقت به الى آفاق من مستويات فكرية ، جذبة باتكون ، دون غيرها من فوارق سابقة ، الحد الفاصل بين البشرية من جهة والبهيمة من جهة أخرى .

ولكن ان فعلنا ، تكون قد تكتونا لجميع تلك الجهود الجبارة التى انمرت بنفس ذلك « الإنسان الواعى » الى وجود ، بدونها لما كان ولما كنا ،

Gordon Childe: La Naissance de la Civilisation; (٣١) Éditions Gonthier, Lausanne, 1964; p. 48.

(٣٢) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

على سواحل الشمال ، أو ربما تسوقها اقدمها الى تلك المناقع ، موجلة الأطراف ، حيث الماء يعضى غللا ، ضحل المجرى ، قوف أرض منزجة سواح ، وفي الر تلك الحيوانات الهاربة من قحط يرحل الانسان ، فانما منها غذاؤه وكسائه ، ثم ن أدراكه انظرى يده ، استنادا الى خبرة متواترة ، على ان تلك الحيوانات انما تقوده الى حيث ماء وزرع ، فيها له ولعشيرته روى ومناقع ، تنضاف الى تلك التي يوفرها له الحيوان .

ولكن الانسان اذ يرحل فانه لا يفعل الا قهرا ، ويعد طول مكابرة واحجام ، فان التقلبات المناحية ، التي دفعت بالاجناس البشرية الى هجرات واسعة في تلك الدهور ، فآثرت عليها إما تأثير ، تكونها ثم تقوض من كيانها لتعود وتصفوها على نمط آخر جديد ، لم تدعم الطبيعة دهما في اغلب احوالها ، كما سبق واشترنا ، وألما كانت تدلف اليها في رفق وثيد ، فاذا كنا نسميها « تقلبات » ، فانما لانسا بنظر اليها من بعيد ، غير أؤمنة طوال ، فلا تتسم أمانا الا بتلك الدورات المتعاقبة ، المولغة الى منتهى من تناقض في الظروف والأحوال ، فلا غرو اذن ان لم ينظر الانسان الى نتائج الحاسمة ، فآثارها بالقياس الى محدود حيسانه لا تكاد تبين ، بينما تشده الى الأرض روابط قوية ، حيث تكون له « منتج بيتي » (٢٦) شديد التماسك ، لحتمه الى تلك الأنماط المعيشية المرتكزة على مورثات من ثقافته مادية اجتماعية ثم معنوية ، لا فكك منها ولا تقطع الجماعة أسباب ترابطها ومن ثم

على المجتمعات البشرية ، والبدائية منها بخاصة ، التي لم يتيسر لها الارتقاء بعد بادراكها الى مستويات من موضوعية تهيبى لها قدرا من تحور فتتصدى بفكر أو منطق لواقع احوالها ، كما توارثها إيا عن جد ، وانما هكذا هي ، وهكذا كانت ، وهكذا سوف تكون ، في حمى من قدسيه ، الاثم كل الاثم ان تطاولت اليها عين في محاولة تفحص ، بل التذير بداهية تدهم الجماعة ان تم تسارع فتزجر من تجاسر أو ان تخسف به الأرض اذا ما ساورتها نفسه الا يرتدع ، انها انما لم معيشية صارت جملة وتفصيلا الى طقوس ، ما من حركة أو سكنة الا وسنة قدسية ترجعها أساطير الجماعة الى أوفار من ماضى سحيق ، الى سلف الأسلاف الماسرد ، أو رب كان هو الخالق (٢٧) ، فلاسطورة ، إيا تكون ، ايا هي قصة ما وقع في الأزل من أحداث ، منبقا للوجود ، وسنة لاستمرارته ، خلقا من بعد

حقيقة ان محصولها من خبرات كان متواضعا ضيلا ، اذا قيس بمعايير حديثة ، ولكنها على ضآلتها لا يصح لنا ان ننقل عنها فنمطها حقها من اعتبار ، متجاهلين شسقاء أسلافنا الأولين الذين واجهوا وحشية البيئة القديمة وجبروت كائناتها العديدة (٢٣) في سبيل الارتقاء بنا الى ما نحن عليه الآن .

فلذا اذن عن حظ مصر من تلك الجهود البشرية الأولى ؟ أم انه لم يكن لها فيها نصيب ؟ بل كلا ! فهناك من دلائل على ان أرض مصر ، وما يحف بها من صحارى ، كانت مشخبة حينذاك ، وخاصة حول بحيرة الفيوم والى الشرق من مجرى النيل قبالة البدارى (٢٤) ، بيئة صالحة للانسان البدائي ، بل ان الكشوف الحديثة وقعت فعلا على بقايا من رفات بشرية في أماكن متعددة من أرض مصر ، احداها في منطقة الفيوم بالذات ، شديدة الشبه في ملامحها بانسان « زنج » ، الذي كشف عنه « ليكي » في شرقي افريقيا ، لم يستطع العلماء ان يقطعوا بعد اذا ما كانت سابقة له أو لاحقة عليه وان كانوا قد اجمعوا على ترابطهما من حيث التزامن بعامه ، بل وأنهما قرعان من سلالة بشرية واحدة ، فرقت بينهما الهجرة من حيث المكان ، وجدير بالذكر ان أحدث طرق الحساب بالمواد المشعة ، أثبتت لانسان « زنج » حياة توغل به الى مليون وسبعمئة وخمسين الف عام ، أى بزياة قرون عن المليون عن تلك المستخدمة الف وحسب التي قدرت له أول الامر (٢٥) .

وهكذا ارتبطت الجهود البشرية في مصر ، والبدائية بأرض مصر ، وأقول أرض مصر وليس أرض وادها ، فذلك الجنة المخصبة التي تنبسط أمامنا على ضفاف النيل ، لم تكن حينذاك سوى منعق ضخم ، تحاشي الانسان الاقتراب منه طويلا ، فافرضه لا تصلح لسكنى ولا تيسر استقرا ، نفع بكواسر هذه بيئتها ومثواها ، فاذا ما اضطر الانسان الى الولوج اليها ، أصبح دخيلا لا يأمن الزلل والعار في أرضها الرخوة الملتكة ، ومن ثم التعرض لآخطار جسام ، يردھا صائدا فاذا به مفيد .

ومع ذلك فكمن من مرة احوج الانسان الى الاقتراب من أحواسها تلك ، كلما المت بعالمه هذا قرة من جفاف ، فتجذب الأرض ويجف الزرع وتهرب الحيوانات الى حيث بقية من امطار ، مسترسلة شبه دائمة في الجنوب أو متقطعة متواترة

(٢٣) عبد العزيز صالح ، المرجع رقم (٢٧) ، ص ٤٩ .

(٢٤) جوردون ايبس ، المرجع رقم (٢٠) ، ص ١٦٧ .

(٢٥) L.S.B. Leakey; Exploring 1,750,000 years into Man's Past. National Geographic Magazine; Washington, D.C. October 1961; p. 568.

خلق (٣٨) ، فهي بالنسبة لأصحابها قصة مقدسة لا بأنها باطل ، بينما ننظر إليها نحن ، أو خلق بنا أن نفعل ، على أنها حقيقة حضارية انتظمت الجماعة في نمط له إبعاد واتجاهات صارمة محددة (٣٩) .

فالإنسان اذن اذ يرحل ، فإنه لا يفعل الا اذا استدعج هوئني من بيئة الى اخرى تالية دون ما احساس بطفيف التباين بينهما ، كما حدث لتلك الجماعات التي تقطن الاطراف الجنوبية للبراري الافريقية ، فانما تظلمها مدارات مناخية استوائية هي أيضا على سفر .

اما ان يقتحم الانسان بيئة جديدة فهو مالا يقدم عليه الا اذا دفع الى ذلك عنوة تحت جبر من ظروف طافية ، فاذا عاينا تلك البراري الشاسعة ، صحاري اليوم ، التي تنبسط بامتداد صفعة الشمال الافريقي والتي احتوتها مرة بعد اخرى المدارات المناخية معتدلة الأمطار ، فاننا نرى تلك الأخيرة تنكشف تدريجيا متقلصة الى الشمال امام زحف الجفاف ، بأنها رويدا ولكن في اصرار متواصل عنيد ، فاذا بنا آخر الأمر امام واقع مريب من ماء ينضب ، وزرع يجف ، وحيوان يزعج ، فتتناقص حتى لتكاد ان تزول سبل العيش أمام الأعداد البشرية التي كانت تزخر بها تلك المناطق في عصورها الميضية السابقة ، فتتقاتل الجماعات بحثا عن موارد ماء تنزوي وعن قوت تنقلت من امامها استجابة لفتحها من بقى عليها وكانها لم تكن « منبسطة » من يقى ويقاوم ويستبسل ، وهذه في جملتها الجماعات التي ارتقت الى درجات أعلى من تخصص بيئي ، فتنسحب به الى الرمي الأخير ، من يقى منها على الحياة نراه من بعد متجمعا في الواحات المتناثرة ، أو حول بعض من بناييع صخرية كما في هضاب التيبستي وجبل العوينات ، أو كما يظل الصيد والقتن والرعى دعائمهم المعيشية ، فهناك ايضا بعض من حيوان قادر على التشبث بالبيئة ملهم .

ثم هناك جماعات ، وهي التي بعيننا امرها اكثر من غيرها ، حين نحاول أن نسطر قصة الحضارة البشرية ، من الفصف بحيث تهاير فتياد ، ولم تكن قد أوغلت الى تخصص بيئي فتتخسرط بأنماطها المعيشية الى قوالب تكرر نفسها تكرارا مريضا ، ماله الى تيبس وضوم ، وإنما تجازف ففتقنهم طريقها الى بيئات جديدة ، ارتحل بعضها الى شواطئ الشمال ، حيث بقية من أمطار كذلك

Mircea Eliade: Aspects du Mythe; Gallimard, Paris, 1963; pp. 14-15 (٢٨)
Gordon Childe: What Happened in History; Penguin Books, London, 1964 : (٢٩)

ويرجع فيه (ص ٢٦) الى ما ورد من النوادر العفرية التي يستدل منها على اسباق الانماط الحضارية للدهور الحجرية ومقارنتها العديدة لاى تغيير .

التي عهدوها من قبل ، ولكنها تأتيمها هنا في بيئات مختلفة العالم ، ليست خالية تماما وانما يقطعها اقوام آخر ، فتصطدم بهم أو تختلط ، وتأخذ عنهم وتعطيهم ، مشكلة في أنماط بيئية جديدة .

ولكن اكبر التحديات هي التي جابهت الجماعات التي سافها الترحال الى مناطق التيبسل ، حيث بيئات موحشة ، تعج بكوارس برمايية مخيفة ، بيئات موحلة كلها مزالق ، لم يعدوا لها مثيلا من قبل ، يعينهم عليها بعض الشيء انها تنحسر قليلا بأحراجها الكثى ، في عصور الجفاف تلك ، فتكتشف عن قطاعات من ارض خصبة ، ليست على رخواوتها السابقة ، بلجها الانسان اثر ما قد يكون قد سبقه اليها من حيوان البراري ، فرأوا هو الآخر من زحف موات كاد ان يطبق عليه ، وفي تلك الشرائع من ارض جديدة يقل تعرض الانسان لفائلة حيوانات الأحراج والمناقع ، ولا أقول ان خطورها عليه ينعدم تماما ، فتجاهه تحديات جديدة ، وترتقى به اذ يتكيف معها ، استنادا الى حصيلة من خبرات طسارئة ، فيتراكم لديه منها معين غنى متداخل ، من جديد على قديم .

وان قصة الحضارة البشرية ليست هي قصة تلك الجماعات أو الشعوب التي توغل الى تخصص بيئي فتتجمد عند أنماط بعينها ، مهما سميت بها بما تدخله عليها من تحسينات تفصيلية ، فيكتب لها التفوق على من حولها حيناً أو بعض حين ، كما هو حال « المداييين » الذين تبادوا قبة الارتقاء البشرى في الدهر الجري القديم الأعلى ، ثم بادوا حين حال الدهر المداييين (٤٠) ، وانما هي قصة تلك الشعوب الأخرى التي تمكنت من أن تستوعب قدرا اكبر من خبرات متعددة (٤١) ، واكاد أقول انها تلك التي هي الكليل ، تستمد عظمتها اذ تستأثر شتى الروافد ، مستجمعة مواردها المتعددة ، مستخلصة خصائصها المتباينة ، في تدفق فريد خلاق .

اكاد أقوله فهو يلقى ضوءا على خصائص الحضارات الكبرى في مراحل تكوينها على الأطل ، ولكن ان فعلت فاني أسوق ايضا صسورة لها جوانبها الخادئة ، فيها إحاء بأن الحضارات ، اذا ما انبثقت ، فهي الى استمرارية من استقرار متجدد ، فيضا من بعد فيض ، والحقيقة خلاف ذلك ، فالحضارات البشرية ليست انها تستقلب روافد بعينها ، هي الى لا تتغير ، وان تعددت وتنوعت ، ثم لا شأن لها بما قد ينبثق من بعد في مناطق أخرى من حضارات لها ايضا عناصرها التميزية ، فانها لو فعلت لانعزلت ولأصابها هي

(٤٠) جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٣١) ، ص ٦٤ .

(٤١) جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٣٩) ، ص ٢٩ .

البداية (٤٤) فإذا قلنا أن دولتهم القديمة ثم الوسطى ، تربط ارتباطاً بفضل ملاحاة نهيرة رتيبة منتظمة ، فلا حاجة لهم إلى وسائل نقل اضافية من حيث هذا المجال ، الا أن نشألتهم التجاري البرى أو التعدينى ، وماكانا ضئيلين فى مداهما أو فى كفاءتهما ، اعتمدنا على قوافل من دواب ، والحمير بصفة رئيسية ، فى حين أن لو جهزت قوافلهم تلك بعربات على عجل انضاعفت قدراتها على النقل ، ثم أن مصر اذ تلجأ إليها آخر الأمر ، بعد أن شغلت شحوب الشرق الاوسط باستخدامها استخداماً جارياً عام أو اقل قليلاً (٤٥) ، نراها لاتلجأ إليها أول مانلجأ الا كاداة حرب ، فى نفس الصورة التى كانت عليها حين دهمهم بها الكيوس ، تجرها الخيل ، حيوان السهوب الاسيوية ، والذي لم تعرفه المنطقة من قبل (٤٦) .

ثم ان الشرق الاوسط عرف للمجسلة وظيفه حضارية اخرى ، لم يقلل المصريون عنها ولاشك ، وان اغفلوا استخدامها فى الاخرى مدة طويلة ، كقرص تصفى حركته الدائرية سرعة ودقة فى تشكيل الاواني الفخارية ، فلم تجاهلها المصريون فى صورتها تلك ايضا ، متخلفين عن جيرانهم مثبات السنين ، وهى الوسيلة التى أثبتت همتها فعاليتها فى مضاعفة كميات الانتاج فضلاً عن تطوير الصناعة الى اتقان زائد ؟

وقد ان تشاؤم هذا الموضوع ، لانتزلق بكلامنا عن جادة بحثنا ، فانما تطورات صناعة الفخار فى الحضارة المصرية القديمة ، لم تكن الا نتيجة لاحتياجها الى تلك القطع الخزفية التى كانت تسمى «البريق» ، وهى الوسيلة التى أثبتت همتها فعاليتها فى مضاعفة كميات الانتاج فضلاً عن تطوير الصناعة الى اتقان زائد ؟

وربما وجدنا التعليل فى أن التحول من صناعة اليد الى صناعة العجلة كان يستلزم اصابة صفوف المجتمع بانقلاب وظيفي خطير ، لانتكاد تحس به الشعوب اذا ماأقبلت عليه فى بداوتها ، كما هو حال تلك التى كانت تقطع الشرق الاوسط حينذاك ، ولكن امره يختلف اذا ماأقحم على مجتمع تشكلت انماطه البيئية واستتبقت فيه التقسيمات الوظيفية، فصناعة اليد صناعة نسوية فى الأغلب والأعم (٤٧) نتاجها الى الاستخدام فى عقر الدار ، أما صناعة

الأخرى ما اصاب كل شعب اوغل الى تخصص يئس ، هذا فقد القدرة على مجابهة الانقلابات المناخية، بينما تفقد على القدرة على مجابهة تطورات العصر ومقتضياته ، اذ تفتتح دوماً ، هنا أو هناك وليس فى مكان واحد بالذات ، أمام طفرات العقل البشرى آفاق متجددة لها ابعادها الثورية فى مختلف ميادين الحياة ، من اقتصادية وعسكرية واجتماعية وذكورية ، لا يستقيم لحضارة ما ، مهما بلغت من شأور بعيد ، أن تتأخلف عنها والا تخلفت الى نكبات ثم انهيار .

ولكن مهلا ! فربما بعد كل لم اقل الا صدقا ، او لعلى لم اجاب الحقيقة الا قليلا ، فالحضارة ، اذ تنظم المجتمع ، انما تحيط به عالم من كينونة عضوية، لها تماسكها التاريخي ، كل ما يتولد عنها فهو منها وبها ، فى دائرة ذاتية من تراكبات لها دلالاتها النفسية وقيمها الروحية ، تنفض امامها النظرة الموضوعية (٤٨) ، انها تكاد تقف على التقيض من طفرات عالم الفكر ، الوافدة عليها من خارج ، او الطارئة فى زمن لاحق ، ترفض نتاج ماينفذ اليه ببصيرة موضوعية ، الا اذا التقى أخسر الأمر مع مستوى وعيها الجماعى ، فنجد له دورا وظيفيا فى بنائها الاجتماعى (٤٩) ، وامامنا المثال الحى على منادهم فيما يعاينه المسؤولون من جهد ، وماينفقونه من مال ، لتبشير الشعب بما سوف يضيفه عليهم « تنظيم الأسرة » من فصول عاجلة فيسجل أجلة ، دونهم وذلك ، اجتاحت مجلد من المبادئ تولدية ، كان لها مبرراتها فيما مضى وانغى ، حين كانت الأسرة وحيدة العمل الانتاجي ، والوفرة فى اعدادها عون لها على سرعة انجازه وخفض تكاليفه ، انماط تاصلت ثم استفحلت ، وقد انتفت اليوم أسبابها .

وفى ماضينا القديم ، يدهش المرء حين يلحظ كيف ان الحضارة المصرية - التى يقف عالم اليوم مبهورا امام قليل من آثارها كشف عنها ، فما ضاع منها ، أو ذاك الذى مايزال طى الغيب ، لاضعاف اضعاف مانظالمنا به الآسادارت ظهرا لواحدة من طفرات العقل البشرى الكبرى ، وتجاهلتها الى أن ألجئت إليها الجاء، وأعنى بها «العجلة» كاداة لتحويل الحركة الدائرية المحورية الى طاقة من حركة مستقيمة ، وهى التى كان لها شأن واى شأن فى حياة شعوب اخرى قديمة ، لم تكن بمعزل عن المصريين تماما ، وهم اصحاب الاتصالات الواسعة بجيرانهم ، تجاريا على الاقل ، منذ بواكير عصورهم

Gordon Childe; New Light on the Most Ancient East; Routledge and Kegan Paul, London, 1938, pp. 53-54. (٤٤)

جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٣١) ، ص ١٢٢ . (٤٥)

المرجع السابق ، ص ١٢٤ . (٤٦)

مصطفى عامر ، حضارات مصر ما قبل التاريخ ، تاريخ الحضارة المصرية (المجلد الاول) ، النظر الهامش رقم (٨) . (٤٧)

ص ٦٢ .

Alfred Weber; Fundamentals of Culture Sociology; Theories of Society (Vol. II Part. 5 A); The Free Press of Glencoe; New York, 1961; p. 1281. (٤٨)

المرجع السابق ، ص ١٢٧٨ . (٤٩)

الأجواء المطيرة مرة أخرى على صحارى الشمال الأفريقي ، دبت فيها الحياة وأنبعث بالنبات واضطربت بعيج من حركة حيوان غائد ، وأنسان ينطلق جوابا بعد طول احتباس أو اغتراب .

أما جماعاتنا تلك التي رايناها تهبط الى مشارف النيل ، فانها قد لا ترحل بعيدا ، اعتمادا على خبرات بيئية جمعت لها ، وإنما ترابط فوق الهضاب المطلة على مجراه ، وقد عادت مشاققه فانبسجت تغطي بعضا من المساحات التي كانت قد فقدتها خلال عصور الجفاف ، ولا أقول كلها ، إذ يكون النهر قد عمق من مجراه ، كما سبق الإشارة إلى ذلك ، مستوعبا قدرا أكبر من مياهه الفيضية ، فلا تتوفر له تلك المقادير التي كان يسمح بها من قبل يعينا وشمالا إلى امتداداته السابقة .

تعددت إذن الحضارات الحجرية في دهورها القديمة نتيجة لتطوح الجماعات البشرية هنا وهناك إلى كل اتجاه ، ثم نتيجة لهجراتها المتواترة من بيئة إلى أخرى مبيانة ، ويضغ لنا ذلك أيضا من كثرة الاسماء التي أطلقت على كل مجموعة من أدوات ، اكتشف لها علماء الحفريات خصائص ميزتها عن غيرها ، وإذا كان النشاط البشري قد تطور حينذاك ، في تلك الازمنة السحيقة ، حول العشائر والقبائل التي يجمع بينها رحم أو مصاهرة ، فهي قليلة الاعداد نسبيا ، تناثرت على صفحة الأرض الواسعة ، فتباذلت مجموعاتها وربما انموت بعضها من بعض ، تميز كل منها بتقاليدها الخاصة ، وباختلافات واضحة من حيث صنعة الأدوات ، وأن وافقت تلك الأدوات أو بعض منها في وظائفها (٥٠) ، ثم إذا ما اضطرت تلك الجماعات إلى الارتحال ، فتعبد تكيف أدواتها فتتواءم مع متطلبات بيئتها الجديدة ، نجدها مع ذلك متمسكة بأسلوبها المميز في الصنعة ، وكأنها أصبح تقليدا صارما ، لائمك أن تحيد عنه .

ويقودنا المنطق ، وقد لمسنا الدور الرئيسي الذي تقوم به اللغة ، وعاء يحفظ للجماعة خلاصة تجاربها المتواترة (٥١) ، وبالتالي أداة تصاغ بها ومنها جمهرة تقاليدها ، إلى أن نقرر بأن الحضارات الحجرية المتميزة ارتبطت بمجموعات لغوية معينة (٥٢) ، ولكن حذار ثم حذار مرة أخرى من أن نحكم المنطق ، متغافلين عن الحقائق التي يبرزها لنا التاريخ (٥٣) فإن مخلفات الدهر الحجري الأعلى ، التي بلغ خلالها الإنسان درجات

العجلة فستلتزم مجهودا لا يقوى عليه إلا الرجل ، وصحيح أن المصريين الجبوا من قديم إلى تزويد مقابرهم بأوان تحفظ لمواتهم ما اعتقدوا أنه من مستلزمات الحياة الآخرة ، إلا أنها لم تصر إلى كثرة تتطلب وفرة في الإنتاج ، حتى كان عصر الأسرة الثالثة بمقابرها الضخمة الفخمة ، فاصبح نقول الصنعة ، من نسوة البيوت إلى رجال متخصصين ، ضرورة حضارية مرتبطة بعقائد لها صفة الحتم ، وهو ما حدث - فهل تم ذلك أيضا على أيدي « أمحتب » الذي تدين له الدولة القديمة ، بل الحضارة المصرية كلها ، بتطورات وانقلابات خطيرة دفع بها دفعا إلى كافة المجالات؟ فوالله أنا تعلم كم هو متعذر عسير بل خطير ، في كل العصور وفي كل الحضارات ، محاولة إرغام الرجال على القيام بأعمال ترفعت عنها همتهم لكونها قد لصقت بسبب أو لآخر بمحيط النساء ، فانها كهيمة تزرى بفحولة الذكور وتنال من كبرياتهم في الصميم .

ومع ذلك فربما تيسر الطريق لتلك النقلة دون شديد مقاومة حين جد الجد ، وأقول « جد الجد » فنحن بصدد أمر ارتبط أشد الارتباط بعقيدة مركزية متناصلة في الحضارة المصرية ، والتي هي توفير مستلزمات الحياة الآخرة ، حيث الزمان إلى خلود ، نقول أن ربما لم تقابل بمقاومة شديدة ، فقد عرفت مصر بالتوازي مع تلك الصنعة ، أخرى قريبة الشبه منها قامت على طيعة من صناعات ماهرة تركوا لنا روائع من أوان حجرية مصقولة ، لم تكن النساء بقادرة على خاماتها الصلبة ، نعم ربما في مخلفات عصور ما قبل الأسرات ، بل وفي ذلك عصر « البداري » ، حين شكلت من البازلت ، ثم تقدمت تقدما ملحوظا في عصر « العمرة » ، فصنعت من المرمر أيضا ، لتصل إلى درجة عظيمة من الانقائ والكمال في مرحلة « جزرة » (٤٨) .

ولكن مالنا نستيق الأحداث ؟ نقفز عبد الدهور فغزا بمجرد أن طالعنا بواكير التقاء الإنسان الأول ببيئة وادى النيل ، وهي التي تحاشاها طويلا بأرضها الموحلة وأحراجها الزلقة وكواسرها المخيفة ، فعايزل أمامنا مئات الآلاف من السنين قبل أن يستتب الأمر لاسلافتنا هنا على هذه الأرض ، فتغافل معهم ويتغافلون معها إلى أن تشدهم إليها آخر الأمر بوشائج لا انفصام لها وكأنما هي من دم ورحم (٤٩) .

فعود بنا إذن إلى غياهب الدهور الحجرية الأولى ، حين اكترحت بعض من جماعات بشرية أكرها على ورود تلك المجاهل ، تتحسس عزالقتها في خوف وحذر شديدتين ، فإذا مادار الزمان دورته ، وزحفت

(٤٨) المرجع السابق ، ص ٦٤ .

(٤٩) Henri Frankfort: Ancient Egyptian Religion; Harper Torchbooks, New York, 1961; p. 30.

(٥٠) جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٢٦) ، ص ٢٥ .

(٥١) راجع المقال السابق ، المجلة ديسمبر ١٩٦٥ .

(٥٢) جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٣٦) ، ص ٢٦ .

(٥٣) المرجع رقم (٥١) ، حيث أشرنا إلى أن هناك في حياة الإنسان ما لا يمكن تكمه إلا في ضوء من تأريخ .

تقاطرت اذن مختلف الصناعات على الواحات الخارجية في تلك العصور ، أبرزها عناصر من صفة « عابرية » ، وفدت عليهما من تونس (٦٠) ، ثم صنعات « قصصية » ، قيل أنها تنحدر من أصول فلسطينية نجحت في تطوير صفة « الشطايا » إلى صفة « نصال » (٦١) ، ظهر لها في افريقيا ، قبل هبوطها إلى الواحات ، فرعان ، أحدهما في مرتفعات « الأحجار » في صحراء الجزائر ، وتانيهما في كينيا ، وإذا كان أولهما قد ترك آثاره في الشمال الافريقي كله ، فنسبت الصفة إلى « قصصة » ، حيث شطت الجريد بنوتس ، حيث كشف عنها أول مرة ، إلا أنه ظهر الآن اتجاه قسوى باعتبارها وليدة الفرع الكيني ، فهو أقدم عهدا من سمية الشمال (٦٢) ، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يلقى مزيدا من ضوء على غناء الخبرات الحجرية في الواحات الخارجية ، إذ تكون قد استقبلت ، في أثناء ترحال الصفة من كينيا إلى الشمال ، عناصر تكيفها الأول مع البيئات الاستوائية ، ثم عادت وتأثرت بتطوراتها التالية ، بعد أن استقر بها المقام زمنا في مرتفعات « الأحجار » ، نتيجة للهجرات البشرية الراجعة التي شهدتها الشمال الافريقي خلال العصور الناحية البديدة التي نالت عليه .

وإذا اشتدت وطأة الجفاف ، ترايدت بالتالي القوة الجاذبة لوادي النيل ، طافع بمياهه لانيضب الجبال ، بل إلى بعض مناطقها ، حيث أصبحت من أنحس خصبه ، قل فيها تعرض الإنسان لغائلة بيئته الأخرى الموحشة ، فما يزال النهر في جلالته شاهداً للبيئة ، وسط منافع ممتدة متصلة ، كثيرة الأخراج ، زلزلة الواطء ، تعج بأخطار تربصت بكل واقف دخيل .

فالدلتا لم يكن قد بانت لها معالم ، بل ما تزال على الأرجح في غيب من غيب (٦٣) ، ومنخفض الفيوم هو إذ ذاك البحيرة ضخمة تربطها بالنيل مستنقع طويل ممدود ، يسمح فيها مجرى النيل الحالي مع بحر يوسف حتى منطقة أسيوط ، حيث يقبض النهر على الضفة الغربية للوادي في سلسلة من منافع عديدة متتالية (٦٤) ، وإلى الجنوب حيث شق النيل طريقه الضيق عبر جبل السلسلة ، فإن حوافض ذلك الجبل ما تزال تحتجز خلفها الجزء

من رقي سوف تمهد له أخيرا ، ولأول مرة ، القدرة على ترويض القوى الطبيعية فتتقادم لمطالبه ، بعد أن كانت عناصر البيئة هي التي تملي عليه طرائق تكيفه معها ، تلك المخلفات تطالعنا بأنه لإمكان لمحاولات الربط بين التقسيمات الحضارية للصناعات الحجرية من جهة ، وبين الانجاس البشرية من جهة أخرى (٥٤) فضلا عن مجموعات لغوية ، وإنما الذي ينتقلها فعلا هو امتداد المناطق الجغرافية (٥٥) ، ولو كان الاتصال بين اجزائها متقطعا ، موقوفنا بطور العابر التي وصلت بينها في عصور الجزر البحري .

وهكذا نرى ما يسمى بصفة « النواة » أساسا للحضارات الحجرية في افريقيا كلها ، تشارك فيها معها أوروبا الغربية وجنوب الهند ، بينما تنتشر صفة « الشظية » فيما وراء سلاسل الجبال في الهاملا شرقا إلى الألب غربا ، في تلك المناطق التي تعرضت لطوامة العصور الجليدية ، أما صنعه « المواطع الحصوية » فتستقر في الصين وشمال الهند والملايو (٥٦) ، وإذا كان هناك من عارض هذا الرأي ، فإن المعارضة انصبت أساسا على مفهوم التسمية ، وليس على بيان الأسلوب في كل صفة على حدة (٥٧) ، زيد عليه الاستناد إلى تطورات لاحقة ، حين اتسعت الآفاق أمام هجرات بشرية طويلة النفس ، فانشرت العناصر الأصلية لكل صفة ، عبر الفصول الجغرافية التي انحدرت من خلفها خلال الدهور الحجرية القديمة ، وتداخلت مميزاتا حتى كادت أن تلحم في بعض الحالات ، ولا سيما في تلك المناطق التي عرفت لها ملامح بيئية طافية ، كان لها صفة الحتم (٥٨)

وهذا هو حال صحراوات الشمال الافريقي ، بمناخها شديد الوطأة ، إذا مارانت بها عصور جفاف ، فتتوزى الجماعات البشرية إلى حيث بقية من حياة ، وتبرز من بين مناطقها بصفة خاصة تلك التي تيسر لها موقع وسط ، كألواح الخارجية بحضارتها المتميزة في أوائل الدهر الحجري القديم الأعلى ، متلقى ومولدا لمختلف الانماط ، وافدة عليها من كل صوب ، متفاعلة مع بعضها البعض ، ومع ركيزة من صفة « شظوية » بدائية (٥٩) ، استقرت فيها منذ الدهر القديم الأوسط .

(٥٤) جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٣١) ، ص ٥٦ .

(٥٥) جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٣٩) ، ص ٢٧ .

(٥٦) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

(٥٧) يرى « ليكي » (المرجع رقم ١٨) أن صفة « الشظية » اسم ينال في مفهومه من قدرات أصحاحها فيميل إلى تسويتها بصفة « الشظية من نواة معدة » . ص ٥٦ .

(٥٨) Clyde Kluckhohn: *Mirror for Man*; Premier Books, New York, 1961; p. 59.

(٥٩) ليكي ، المرجع رقم (١٨) ، ص ١٠٤ .

(٦٠) جوردون تشيلد ، المرجع رقم (٤٤) ، ص ٢٠ .

(٦١) المرجع السابق ، ص ١٨ - ١٩ .

(٦٢) ليكي ، المرجع رقم (١٨) ، ص ١٣٠ .

(٦٣) يرى عبد العزيز صالح ، المرجع رقم (٢٧) ، أن ترسيب الفرين بدأ في أوائل الدهر الحجري الوسيط ، أي عقب الدهور القديمة التي نحن بصددها ، ص ٧٧ .

(٦٤) Pierre Montet; *Eternal Egypt*; Weidenfeld and Nicolson, London, 1964; p.2.

سكناء في تلك الدهور السحيقة ، فاجتذبها من كل صوب ، منبتا ومستقرا للحضارة « السبيلية » (نسبة الى قرية السبيل ، حيث كثف عن آثار تلك الصنعة الحجرية) ، التي انتظمتها مراحل ثلاث ، تطورت كل منها الى ارقى ، تحمل طابعا متغيرا فريدا ، تتصل خواصه بينها جميعا (٦٩) .

والى جانب هاتين الصنعتين ، الصميتين في مصرتهما - صنعة الواحات الخارجية ثم السبيلية - ظهرت عدة مراكز اخرى ثانوية ، أهمها تلك التي خلفت لنا آثارها ، غربا عند حواف بحيرة الفيوم ثم في الجزيرة ، وشرقا حول عيون حلوان وبأمتداد الوادي المأذون إليها (٧٠) .

وتميزت الصنعات المصرية بأدواتها « القزمية » ، وخاصة عند « السبيليين » ، وربما كان هذا دليلا على أن أسلافنا الأوائل ، وإن الجاهل الجفاف الى حوض النيل ، حيث مناهل لا ينضب لها معين ، إلا أنهم ظلوا يتهيئون الالتحام ببيئة تماما ، لا يهبطون اليه إلا مستسقين ، متمسكين بسكنى الهضاب المشرفة عليه ، تشدهم الأساليب المعيشية التي درجوا عليها الى بيئاتهم السابقة ، حقيقة أن هذه الأخيرة أغفرت أو كادت ، إلا أنه ما يزال فيها رمق من حياة ، في صورة حيوانات صغيرة الحجم ، خفيفة الحركة ، هذا مجالها الذي يلائمها ، فإذا اتجهوا اليها بغيره صعيد ، تحتم عليهم ابتداء يوانمها ، فطفروا أدواتهم الى أحجامها « القزمية » تلك ، وبالإضافة اليها نغش بأحجار مسطحة سميكة ، يحتمل أن استخدمها « السبيليون » في جرش حبوب برية (٧١) ، وقعوا عليها عند الحواف

الأكبر من المياه الوفادة من منابع البعيدة في بحيرة زاهرة تمتد مسافة طويلة الى الجنوب (٦٥) ، ولسوف نظل على حالها تلك حتى مطلع الدهور الحجرى الحديث على الأقل ، والا لما ألزم المصريون بعد أن امتدت بهم عصور الحضارة ، بتقديس نفس ذلك المكان ، كمستقر أصيل للمعبود « حبي » ، جالب الحياة التي تحملها اليهم مياه الفيضان (٦٦) ، فلاشك أن جدودهم الاقربين عرفوا النيل على تلك الصورة ، فأعتقدوا أن البحيرة التي هي متجم ، اذن هو جزء واحد لاغير من وادي النيل ، من منطقة كوم امبو الى منطقة أسوان - تيسرت سكناء للجماعات البشرية في تلك الدهور « هردوت » في هذا الى الاستشهاد بما يقوله « هردوت » من أن أرض الوادي في عهد « منا » اى بعد حوالي ثلاثين الف عام من تلك الدهور التي نحن بصدها ، « كانت كلها مستنقعا فيما عدا ولاية طيبة » (٦٧) ، وأنه لقول يحتمل كثيرا من شك وتساؤل بالنسبة لعهد « منا » (٦٨) ، ولكنه جرى بتوكيد الحال التي كانت عليها مصر خلال الدهور الحجرية القديمة ، بل وإلى ما بعدها عند مطلع الدهر الحجرى الحديث ، حين أرسيت اللبنة الأولى للحضارة المصرية ، اذ ظلت صورة حية في أذهان الكهنة الذين نقل عنهم « هردوت » هذا القول .

هذا الجزء الصغير اذن من ضفاف الوادي ، يكاد أن يكون وحده الذي اطعمت الجماعات البشرية الى

Hermann Kees: Ancient Egypt; Faber and Faber, (١٥) London, 1961, p.17.

- (٦٦) بيير مونتيه المرجع رقم (٦٤) ، ص ٢ .
(٦٧) هردوت يتحدث من مصر ، ترجمة محمد صقر خفاجة ، دار القلم ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٧٢ - ٧٣ .
(٦٨) أحمد بدوي ، في شروحه للمرجع السابق ، ص ٧٢ .

- (٦٩) مصطفى عامر ، المرجع رقم (٤٧) ، ص ٤٢ .
(٧٠) عبد العزيز صالح ، المرجع رقم (٢٧) ، ص ٧٢ .
(٧١) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

المائية ، فكانت عوناً لهم على غذاء الصيد ، وقد تناقصت كمياتها .

والجدير باللاحظة أن مواطن الصناعات المصرية في دهرها الحجري القديم الاعلى ذلك ، تركزت في تلك المناطق التي كانت ملتقى لهجات بشرية وافدة غامدة من كل صوب وإلى كل اتجاه ، فالوحدات الخارجة تتوسط سلسلة من واحات في منخفض طويل يكاد يوازي مجرى النيل ، لم يكن الاتصال بينها عسيرا في تلك العهود ، إذ تنتظم المنخفض كلها ، رغم الجفاف الزاحف ، دورات من أمطار ان لم تكن حولية فهي تحاوليلة أو متواترة ، فدرب الاربعين يصل الواحات الخارجة بجبال مرة في دارفور ، مارا بعدد من واحات صغيرة كانت اغزر ماء مما هي عليه الآن ، ثم أتيا كانت تتصل أيضا بمرتفعات « التيبستي » ، مارا بهضبة الجلف الكبير ثم جبل العوينات ، بل ربما أوغلت قبيلغ حوض بحيرة تشاد ، وهي حينذاك اقرب ماتكون إلى بحر داخل واسع الإبعاد ، وإلى الغرب تصلا إلى واحة كفرة بمرتفعات « الاحجار » ، الموطن الاصيل للصنعة « القفصية » كما قدمنا افتراضا ، وإلى الشمال منها - كانت الواحات البحرية ملتقى طريق سيوه من جهة والفيوم من جهة أخرى .

أما في الوادي نفسه ، فهناك في الشمال « خازره » استقطبت من ناحية الغرب التحركات البشرية بامتداد الساحل الليبي عن طريق وادي النطرون ثم منخفض الفيوم ، بينما استقطبت في الناحية المقابلة ، عند حلوان ، الطرق الوافدة من الشرق عبر وادي الطميلات والعجمية . وفي الجنوب تلك « الخاصة » الأخرى ، التي شهدت انبثاق الصنعة « السبيلية » ، تمتد بمحاذاة النهر حتى منطقة اسبوط ، فتمسك بمخارج الطرق الوافدة من واحات الفسرافرة والخارجة والداخلية ، وتستحوذ في الناحية المقابلة على التحركات البشرية عبر الوديان التي شققتها السيول أو هي روافد النيل فيما مضى ، وقد جفت قيسر للشران يسلكوها .

مهدت تلك الأوضاع الجغرافية للنقاء مختلف الصناعات على ارض مصر ، فكان لها الفضل الأول في خلق تفاعل خلاق فيما بينها ، متسامية بها عن ذلك الانغلاق الذي تتردى فيه جماعات بشرية أخرى ، ابطرها نجاحها في التكيف مع عناصر بيئية جشمت بالكان لا تريم ، فتتاصل فيها عادات يعينها وتمكن منها ، متشكلة في انماط جامدة لا تقبل مراجعة فكرية موضوعية ، اذا ما جوبهت فجساءة بأوضاع جديدة .

وربما بعد كل ، أن كان هذا هو نفس المصير الذي يترقب الصناعات المصرية في دهرها الحجري القديم الاعلى ، بالرغم من درجات الارتقاء التي بلغ

اليها اصحابها ، لو أنه قدر لهم الاستقرار حيث كانوا ، في ظل عناصر بيئية استتبقت هي الأخرى .

فقد ارتقوا بأساليب الصيد إلى مستويات عليا ، تميزت بالخبرة والمهارة ، وإلى دراية بطيائن الحيوان وعاداته ، أي بأنهم يرققون الوفير ، فكيف أين يؤخذ ، وأي فيه ضرر لهم فيتقوه ، أم هل لانفع فيه أو أذى ، فيهمل وشأنه ، ثم أنهم وقعا أيضا على المزايا الغذائية للحبوب البرية ، وهم الذين لم يلتمسوا غذاء الا فيما استقام لذلك بفطرتهم ، أما هذه فانها تتطلب منهم جهدا وحكمة في الاعداد ، فتجرش وتعجن ثم تطهى ، إلى غير ذلك من خبرات ارتبطت بأساليب معيشتهم ، ولكنها جميعا تسير بهم إلى طريق مسدود ، في حصة من اقتصاد « التقاطي » ، يجمعون الطعام أينما وجد ، ويصيدون الحيوان حيثما يتوفر ، حياتهم ومعيشتهم رهن بالطبيعة ، سخت بهم أم اقرعت عليهم ، دونهم والارتقاء إلى ثورة الاقتصاد « الانتاجي » ، عنت تدمهم به الطبيعة مرة أخرى ، فتلجئهم إلى الاستكثار من الحيوان باستئناسه ثم تربيته ، وإلى استزراع الأرض فتتسع الرقعة المنتجة للحبوب ، توفيرا للغذاء لتفتده جماعاتهم وقد تكاثفت اعدادها حين كان رخاء .

وهو ماحدث فيما بين الدهرين ، القديم الاعلى والحديث ، ليس في مصر وحدها ، وإنما في مناطق أخرى شابهتها في ظروفها ، تلك الوديان التي تنظمتها نفس مداراتها المناخية وتنشعها أنهار فضية ، انبثت هي الأخرى حضاراتها المتميزة ، في بلاد النهرين وفي حوض السند وإلى الشرق البعيد حيث النهر الأصفر في الصين ، فقد أهلت بها جميعا ، في أواخر العصور الجليدية ، أجواء مطيرة ، فتدب الحياة مرة أخرى في الصحارى والبراري المحيطة بها ، وتنطلق الجماعات البشرية تجوبها مرة أخرى ، فتتكاثر وتتكاثر اعدادها إلى أضعاف اضعاف ماكانت عليه في العصور المطيرة السابقة ، وقد توفرت لديها الخبرات التي تعينها على تحصيل مزيد من قوت وكساء ، وأن جرى هذا كله في اطار من اقتصاد « التقاطي » ، عجزوا عن أن يتعدوا حدوده كما قلنا ، أو أنهم لم يحاولوا وقد قمقوا ما قفل لهم من مؤنة .

فإذا دار الزمان دورته وزحف عليهم الجفاف مع بواكير عصرنا هذا الذي نحياء ، تعرضت تلك الجماعات ، بأعدادها المتكاثفة ، لظروف أقسى من أي جابهها في قيل أسلافهم بأشتاتهم ضئيلة العدد وتعجز حتى مشارف الحياة القيفية أن توفر لها مايسد الرمق من غذاء تقنع بأن تصيد أو تلتقط ، إلى أن وقعت بعض تلك الجماعات على مزايا استزراع الأرض أو استئناس الحيوان وتربيته ، فكانت

لك « الثورة الاقتصادية » ، « ثورة » بكل معاني الكلمة ، معلما للدهر الحجري الحديث بتطوراته المذهلة .

وكان حربا أن تطالعنا آثارنا بمخلفات « السيليليين » ومن عاصريهم عند الفيوم والجزيرة ، أو حول عيون حلوان ، إذ تلتقي أو تصطدم بصناعات جديدة وفدت عليها هريا من جفاف ، فتتطور متفاعلة معها وتتصل ، متدرجة بها إلى آثار دهرنا الحديث ، في نفس تلك الأماكن أو قريبا منها ، كما عثرنا بهذه الأخيرة فعلا في الفيوم وحلوان ومريدة بنى سلامة وعند دير تاسا ثم البسداري ، ولكننا لا نرى من ذلك شيئا ، إنما هي فجوة شامخة تفصل بين آثار الدهرين فصلا تاما ، فجوة تختلف العلماء في تقديرها مداهم ، متراوحين بين ثلاثة آلاف عام وبين ثمانية أو تسعة (٧٢) ، عتبه طويلة من زمن ، غفل من أي أثر ، وكانها حلت بالبشر ذرته لم تبق على شيء أو تذر ، أم أن لها آثار مازال مطوية ، حلقات مفقودة ، حربة لو عثرنا بها ، أن تصل مضعدة فيما بين الدهرين وفيما بين حضارتيهما ؟

ماذا الذي حاق « بالسيليليين » وبمن عاصريهم فتبنت آثارهم من أرض الوادي ، أم تعود فنقول أننا نتسرع إذ نفترض أن ذلك قد حدث ، بينما هناك آثار مطوية ، كغيلة بنقض ما نقول حين نبين ؟

ولكن هناك بعض من وقائع تأخذ بنا إلى ترجيح كفة ما نقدم ، وإن كان المتفرغون للبحث العلمي في أي مجال يعلمون تمام العلم أن الوقائع ، أيا كانت ، تحتمل كافة التفسيرات ، وأن العقل البشري قادر على أن يسوق نفس الواقعة فيؤيد بها النظرية التي افترض مرة ، ثم يعود وينقضها بها إلى أخرى ، إنما الأمر مرتين بالعقيدة العامة التي ترسم له اتجاهاته الفكرية ، اعتمادا على زكاة البثقت بعد طول معاناة لجمهرة من معلومات ، ولكن لأعلينا ... إنما أريد أن أنبه إلى ضرورة احتفاظنا بمرونة فكرة ، قادرة أبدا على معاودة التصدي للنظريات ، مرتقين دوما

بمستوى من موضوعية ، هي وحدها كفيلة بأن تقرب بيننا ، رويدا ثم مرة بعد أخرى ، وبين الحقيقة والصواب .

هناك إذن بعض من وقائع افترض الباحثون أنها تؤيد قيام ظروف كان لها صفة الحزم ، فتفترق الأقوام « أيدي سبا » ، إذا سمح لنا باستعادة ذلك التعبير المعروف ، ليس نتيجة انقلاب الاجواء إلى تقويض من عصور مطيرة ، بل قبل ذلك بالرغم من أن الجفاف كان هو الذي الجأ تلك الجماعات البشرية إلى مشارف الوادي ، وثبت فيها أقدامها .

فقد اشتد الجفاف حتى كان أن يحول مجرى النيل نفسه إلى واحد من تلك الأودية الجافة التي تراها الآن بالصحراء الشرقية أو في بلاد النوبة وشرق السودان (٧٣) ، وللاشبهت تلك البحيرة الضخمة التي احتجزها جبل السلسلة فتفرق « السيليليون » هربا إلى كل اتجاه ، نعثر بآثار لهم متناثرة عند أسوان وفي الواحات الخارجة وفي منطقة الفيوم (٧٤) .

قد يكون ، ولكن الواقع يؤكد أن الجماعات البشرية لم يقدر لها الاستمرار على جوانب الوادي ، ولا لأصلت آثارهم ، والتي عند الفيوم على الأقل ، بتلك التي اثبتت هناك من بعد في الدهر الحديث ثم ان الجفاف إذا كان قد بلغ إلى الدرجة التي صولت ، فإنه وعائنه أشد كلما أبعدنا عن الوادي ، حيث بعد كل قيمة من رمق تدعو إلى التشبيب ، بل وإلى الإصرار على التشبيب ، إنما الكارثة أن كانت ، فهي لاحقة ، حين طفت العصور المطيرة ، التي أعقبت فترة الجفاف تلك ، بغيضاناتها العارمة ، فانت على مظاهر الحياة وأغرقتها ، ليس هنا في مصر وحسب ، بل وفي وديان الانهار الفيضانية الأخرى ، كما تطالعنا بقصصها الأساطيرية البابلية عن بلاد النهرين (٧٥) ، ثم الهندوكية فيما يتعلق بحوض نهر السند (٧٦) .

وهذا الغرين الاسود الذي يكسو أرض مصر جميعا ، متركما طبقة من فوق طبقة ، بل دلتنا هذه التي أرسيت حينذاك إلى وجود ، لدليل قاطع على أن الوادي تعرض لثل هذه الفيضانات العارمة ، حين اهلت بأواسط أفريقيها العصور « الكلاكية » بأمطارها الغزيرة فتدفقت إلى النيل وواقده الحشبية (٧٧) ، في جريان طاع تفرق الوادي من

(٧٢) سليمان حزين ، المرجع رقم (٨) ، ص ١٣ .

(٧٤) بيبور موتيه ، المرجع رقم (٦٤) ، ص ١٦ .

(٧٥) مرسيا الياد ، المرجع رقم (٣٧) ، ص ٥٧ .

(٧٦) مرسيا الياد ، المرجع رقم (٣٨) ، ص ٨٠ .

(٧٧) سليمان حزين ، المرجع رقم (٨) ، ص ١٢ ، ص ١٣ .

(٧٢) المرجع السابق ، ص ٧٦ .

beta.Sakhril.com

« السيليين » ومن عاصروهم عند خاصرة الطرق الشمالية ، فأذا جان لها أن تهبط بدورها ان جواف الوادي ، فانها تفعل مزودة يوعي اكثر تفتحها وبخيرة والدهم بولتها بها الممارسة المتصلة ، متداخلة الحلقات قبالة ظروف قاسية بطبيعتها ، ثم قاسية في قلبها ، ثم تنطلق قدما ، وقد شدتها اليها أرض النيل بجاذبيتها الفريدة ، كما سبق ان فعلت مع اسلافهم ، تربطهم اليها بذلك الرباط الذي لاتنقصم عسراه ، وكأنه من دم ورحم ، فترسى على ضفافه تلك القواعد الوطيدة ، التي سوف ترتفع من فوقها كبرى حضارات العالم القديم ، شامخة بمعاملها الفريدة المتميزة ، متسامقة بها ابدا الى اعلى وكانها تتحدى الزمن ، بل تقسول تقمصت الزمن فكادت ان تتحدى الفناء .

والى الجنوب منها ، حيث كبريات الانهار الافريقية الاخرى ، النيجر والزمبزي والكوفو ، تمضي الحياة في تلك المدارات الاستوائية ، رتيبة متواترة بين عصور مطيرة واخرى ممطرة ، تنعم الجماعات البشرية على ضفافها ، أو حيشما أبعدت ، بدعية من عيش ، لانكاد تنقطع من امامها اسبابه ، وقد استقرت لها انماطها البيئية ، فتخلد الى افغاء وتعويم ..

اذناه الى اقصاده ، ثم تتلاطم مع مياه البحر التي تغطي وتغالبلها فتبدا في ترسيب « تاسي » - الأرض المغمورة - كما سوف تعرف العتاسا في وقت اسلافنا .

وهكذا تمضي آلاف من سنين تلو اخرى ، تدفق خلالها النيل على أرض مصر يفوقها ويسبح بمياهه شرقا وغربا ، الى مساحات شاسعة ، جارفا امامه مظاهر الحياة ، لايشنيه عن ذلك الجفاف وقد عاود الزحف مع مطلع دهرنا الحديث هذا ، وان خفف كثيرا من وطأة فيضاناته الطاغية ، فلا تاتي بعد ذلك الا في دورات متواترة ، تدل عليها الكسر الفخارية التي تفسر بها عند دمياط تحت رواسب من طمي متراكم بلغ سمكه الى اربعة وعشرين مترا (٧٨) .

قضى اذن على مواطن الصناعات الحجرية ، الواقعة على ضفاف وادي النيل ، في دهرها القديم الاعلى ، أو هكذا نفترض في ضوء ماتيسر لنا حتى الآن من معلومات ، فإذا كان ، فإنه تحد جديد رهيب واجه تلك الجماعات البشرية التي ربما تكون قد اقلنت فنجت بنفسها ، أو تلك التي قدر لها اكتساب معين من خبرات حين جاورت

(٧٨) عبد العزيز صالح ، المرجع رقم (٢٧) ، ص ٩٢ .

م جغرافية الاستعمار

ح ع الانخياز

دراسة في استراتيجية السياسة العالمية

بقلم الدكتور جمال حمدان

٧

ودقيقة - في أول الخمسينات ، وبعد ذلك دخلت
بريطانيا المجال ثم فرنسا ولكن طلتنا من مرتبة
متواضعة نسبيا ، وأخيرا جدا اقتحمت الصين
« النادي الذري » لتكون خامسة الدول الذرية وأولى
الدول غير الأوروبية ، ولكنها تظل في المرحلة
البدائية التي كانت عليها الولايات المتحدة منذ
عشرين عاما . والمقدر أن هناك أكثر من عشر دول
أخرى ستلتحق بالنادي في غضون السنوات القليلة
القادمة .

ومعنى هذا أن السلاح النووي - مالم يتفق على
منعه - قد ينتشر في يوم ما انتشار الحضارة
الصناعية والتكنولوجيا الحديثة . بيد أن هذا
لاينفي من الوجهة العملية أن هناك حتى الآن احتكرا
ثنائيا فعليا وحقيقيا للقوة النووية تنقسمه الولايات
المتحدة والاتحاد السوفيتي ، ويجعل - أكثر من أي
شيء آخر - مصير العالم رهنا بهاتين القوتين
المتصارعتين . أي أن أبسط وأوضح نتيجة للعصر
النووي أنه زاد من عنف تركيز القوة واحتكارها في
حدود الاستقطاب الثنائي الراهن ، وزاد بذلك من
اختلال ميزان القوة في العالم ككل ، وضاعف من
رغبة التصادم بين القطبين العلامتين .

ومن الواضح على التو أن العصر النووي يمثل
طفرة في تاريخ الاستراتيجية بل البشرية لم يخطر

الانقلاب الذري

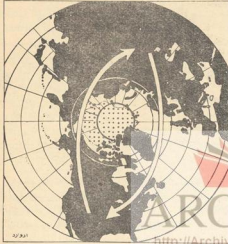
هذا

هو ثاني انقلابين تعاصرا منذ
نهاية الحرب الثانية ، وربما
كان أولهما في خطورته ورميته .
وقد أعلنت عن ميلاده مأساة

هيروشيما ونجازاكي ، وكانت هذه البداية كافية
لتكون نهاية تلك الحرب . ولكن قنبلة هيروشيما
على بشاعتها لم تكن الا طفولة العصر الذري ، قنبلة
« بدائية قزمية » ، تطور بعدها السلاح النووي
تطورا رهيبا ، فانتقل من القنبلة الذرية الى
الهيدروجينية الى الكوبالتية . وفي نفس الوقت
تحولت وسيلة نقله من الطائرة الى الصواريخ الموجهة
والصواريخ عابرة القارات ثم أخيرا الى الغواصات
الذرية ، أي تحولت قاعدة انطلاقه من الجو الى
الأرض الى البحر على الترتيب .

أما من حيث الانتشار ، فقد كانت الولايات
المتحدة هي الأسبق الى تدشين العصر النووي وذلك
في نهاية الحرب الشانية ، بينما تخلص الاتحاد
السوفيتي قليلا حتى لحق بها - بعد فترة حرجة

عبر المحيط المتجمد الشمالي الذي أصبح بجداره البحر المتوسط القطبي . بل لقد ذهب أحد القادة الأمريكيين - الجنرال بيلي ميتشل - إلى حد القول بأن الاسكا هي أهم منطقة استراتيجية في عالم اليوم (٢) . كما أن ذلك جميعا يفسر شبكات الرادار الكثيفة المتتالية كقرون استشعار ذرية ، وخطوط محطات الصواريخ المتتابعة خطا بعد خط على امتداد تلك الجبهات من الجانبين . والمغزى العام هو أن مركز النقل الاستراتيجي انتقل إلى حد أو آخر من المحيط الأطلسي إلى المحيط المتجمد الشمالي .

شكل (١) - الطريق القطبي لا الأطلسي هو طريق الحرب
الصاروخية ، فهو اقصر طريق بين العناملين ، حتى أصبح البحر المتوسط القطبي يحق . لاحظ خطورة موقع كندا كخط دفاع أمامي للولايات .

ولكن الموقف لاشك قد تغير بدرجة أو بأخرى منذ الصواريخ الذرية وتطورها المتصل . فبالتدريج اتسع مدى الصواريخ التي اخترقت سرعتها حاجز الصوت حتى بات من المفهوم اليوم أن ليس على سطح الكرة الأرضية مكان لاتصله الصواريخ عابرة القسارات من أي من الاتحاد السوفييتي أو الولايات المتحدة . وبعد أن عدت بعض هوامش العالم الثانية مثل إفريقيا الجنوبية أو إفريقيا جنوب الصحراء واستراليا من المعازل الأخيرة ذات المناعة ضد الصواريخ (٣) ، زالت هذه الميزة وأصبح القرب والبعد الجغرافي سيان . وفي

على قلب بشر ، تضع كل مراحل الاستراتيجية الماضية وكل أنواع الأسلحة « التقليدية » في متحف التاريخ ، ويمكن ببساطة أن تضع البشرية نفسها والنوع الانساني برمته في ذمة التاريخ كذلك ! فعلى سبيل المثال قدر أن عشر قنابل ذرية من أكبر ما كان معروفا في ١٩٥٤ تعادل في قوتها التدميرية كل ما ألقى جميع المتحاربين في الحرب العالمية الثانية من قنابل وألغام ومتفجرات (١) . بينما أعلن الاتحاد السوفييتي أخيرا جدا أن رأسا ذرية واحدة مما يستطيع أن يقدف تعادل نفس القوة برمتها بل قوة كل ما استخدم من متفجرات في جميع حروب البشرية ! أما الآن فالقول أن الولايات المتحدة تملك من الرصيد النووي ما يكفي لتدمير العالم بأسره ثلاث مرات (١) ، بينما الاتحاد السوفييتي - أكثر تفاؤلا - ! يكفي باحتياطي يكفي لتدميره مرة واحدة . فالعصر النووي لأول مرة في تاريخ الصراع البشري يضع العالم وجهه لوجه مع الانتحار أو انقراض الجنس . اختيار رهيب ، واختيار أشد رهبة .

ومن الصعب ، حتى على الاستراتيجيين ، تصور شكل الحرب الذرية الشاملة ، وإن كان من المؤكد أنها أن وقعت الواقعة ستكون قصيرة الأمد إلى أبعد حد وأشباه بومضة جنانة أو بصعقة كهربية يعقبها احتراق يشع ثم رماد الموت . ومن المؤكد كذلك أن الصراع النووي قد قلب كل قوانين الاستراتيجية التقليدية وهزها حتى الصميم ، ولكن السؤال هو إلى أي حد ؟ هل هو ألغاهها تماما ونهايا أم نحاها جانبيا ودفع بها من المقدمة إلى الخلفية ؟

لنعرض لضوابط ومقومات الاستراتيجية التقليدية وهزها حتى الصميم ، ولكن السؤال هو : وإلى مغزى جديد يمكن أن تأخذ . ولنبدأ ذلك بالموقع .

من المحقق أن الموقع الجغرافي هو أشد ما اعتز وارتج بالاستراتيجية النووية . وطالما كانت قاذفات القنابل هي وسيلة توصيل القنبلة الذرية ، فربما صبح أن الموقع لم يفقد كل قيمته ، فقد كان للمواقع المتقدمة والقريبة من العدو أو المحاصرة له ميزة واضحة . ولعل هذا يفسر قيمة القواعد العسكرية التي بنها الغرب حول الاتحاد السوفييتي على طول نطاق جبهة الارتظام ابتداء من اليابان حتى النرويج . كما أن هذا يفسر القيمة الاستراتيجية الضخمة التي كانت تعطيه الولايات المتحدة لالاسكا خاصة وكندا عامة باعتبارها - كجبهة قطبية - أقرب وأقصر طريق جوي إلى الاتحاد السوفييتي

(٢) الجيوبوليتكا ج ١ ص ٢٠٧

(٣) Liddell Hart, «Africa or Middle East», World Review, July 1946, Church, op. cit., pp. 143-5.

(١) مورجنتاو . المرجع المذكور .

ماذا يبقى إذن من فكرة الموقع الجغرافي ؟ القليل قطعاً ، وفي حدود معلومة • فالدور غير الذرية – وقد تضاعف وزنها كثيراً في عالم القوة – هي وحدها التي سيكون عليها أن تفكر في صيغة الاستراتيجية التقليدية القديمة • كما أن الحروب المحلية والصغيرة التي قد تمارسها الدول الاستعمارية ستظل تدور في فلكها •

ولعل هذا وحده هو الذي يفسر تمسك الغرب بسياسة الأحلاف الدفاعية وسلسلة القواعد العسكرية التطويقية ، كما يفسر استماتة استعمار كإمبراطورية فيلقيا قواعد البحرية « شرق السويس » رغم أنها أصبحت بالية تماماً في عصر الذرة • ولكن هذا وذاك من الاعتبارات سيكون عنصراً متنجحاً مرحلياً بطراد حتى قد يصل يوماً ما إلى نقطة الانقراض •

غير أنه يبقى للموقع الاستراتيجي بعد هذا قيمته على المستوى السلمي خارج الحروب ، أي في المواصلات العادية اليومية والتجارة العالمية ، ولهذا فنحن حين نتحدث عن نسخ العصر النووي للموقع الجغرافي فيبقى أن يكون مفهوماً أننا نقصر هذا بوضوح على جانب الحرب والمعرفة العسكرية – وهو الشدود ، بينما تظل فكرة الموقع سليمة لانهت في مجال السلم والتجارة والمواصلات العادية – وهو القاعدة •

إذا كان هذا نصيب الموقع ، فماذا فعلت الثورة النووية بالموقع ؟ بما يعني من حجم ومساحة وقوة بشرية ؟ لقد رأينا عبر التاريخ الحديث أن الأهمية انتقلت مع الصناعة من الموقع البارز الممتاز إلى الموضع الغني الضخم ، ولكن السلاح النووي يجيء اليوم بدوره لينسخ الكثير من قيمة الموضع وليجعل « العلم » هو ورثته الجديد • كيف ؟

بدئي أن محو مساحة محدودة كبريطانيا بالحرب النووية أسير من مسح كتلة ضخمة كالصين مثلاً (٥) • ولا يعني هذا أن الدول الرامية للرفعة ستظل تتمتع بالدفاع بالمعق ، فقد ضاعت ميزة العمق الاستراتيجي ربما إلى الأبد ، ولكنه يعني الحاجة إلى رصيد أكبر من القوة الذرية لتدميرها •

ومثل هذا يقال عن القوة البشرية فالحرب النووية حرب إبادة رهيبية تحصد الملايين بنفس السهولة التي تحصد بها الحرب التقليدية الآلاف • والمقدر رسمياً أن حرباً ذرية شاملة بين العملاقين النوويين قد يمكن أن تلتهم نحواً من مائة مليون

نفس الوقت فقدت القواعد العسكرية الغربية المطوقة للاتحاد السوفيتي أغلب قيمتها إن لم يكن كلها ، ونسخ الاتحاد بصواريخه الحلقة النارية المخروبة حوله ، وانكمشت أهميتها لتصبح مجرد قواعد لقمع وكبت الحركات الوطنية في بلادها •

والمعنى واضح للغاية : فإذا كان عصر الطيران التقليدي قد اختزل المسافة وضمر العالم وجعله نظاماً مغلقاً واحداً إلى درجة أن أصبحت الكرة الأرضية كلها أصغر « مساحة زمنية » من ولايات أمريكا الثلاث عشرة (٤) ، فإن الصواريخ قد ألغت المسافة تماماً وتضاعفت الكرة الأرضية من الوجهة العملية إلى مجرد « نقطة » تقاس كل إبعادها بالدقائق ليس إلا • أعيد من هذا ، وبعد أن أصبحت الغواصات الذرية قواعد صاروخية برماثية أو تحت مائية رحاله أو بمثابة يابس متحرك أي شاء أو « قارات » ميكروسكوبية طافية تجوب المحيط العالمي ، تكاد نقول أن الفارق بين الماء واليابس – من الوجهة الاستراتيجية بطبيعة الحال – قد عثم وتعايد حتى درجة التلاشي تقريباً • ومعنى ذلك جميعاً أنه لم يكد يصبح هناك موقع متوسط وموقع متطرف ، ونوشك مجازياً أن نضيف : ولم يعد هناك يابس وماء •

ومحصلة هذا وذاك أننا اليوم بازاء استراتيجية نووية جديدة تنقل الصراع من البر والبحر إلى الجو ، من الاستراتيجية الأرضية geostrategy إلى الاستراتيجية الغازية atmosstrategy بل إلى الاستراتيجية الفضائية space strategy وبذلك نقلنا من المرحلة الكوكبية global إلى المرحلة الكواكبية Planetary • لقد وصلنا إلى استراتيجية « لامكانية » معلقة في فراغ وحروب بلا « تراب » تمور عليه وتفور ، تماماً مثلما وصلت الزراعة العلمية الحديثة ، أو أوشكت ، إلى زراعة هوائية بلا تربة ! •

وبدئي أن هذا كله يتخطى المواقع الجغرافية التقليدية ، ويتجأل خطوط التشايريس والاندسكيب ويسقط عامل المسافة من الحساب • باختصار ، أن الاستراتيجية الذرية تمتد كثيراً عن الجغرافيا وتقترب من الفلك ، وبذلك تتحرك في متصل فضاء • زمني بعد أن كان الوسط التقليدي هو المنقطع البرمائي • أنها كالتنسبية في الفيزياء تنقل الأهمية الاستراتيجية من المكان إلى الزمان أو على أقل تقدير تجعل من الزمان البعد الرابع للمكان الاستراتيجي •

(٥) المرجع السابق •

(٤) مورجنشاور •

وانما هي التكنولوجيا في أعلى مراحلها • وبعبارة أخرى ، لقد انتقلنا من الاستراتيجية الجغرافية المألوفة أو الجيوستراتيجية الى ما يمكن أن نسميه بالاستراتيجية التكنولوجية أو التكنوسراتيجية technostrategy • فالعلم – والعلم القمي المطلق – هو الشكل الجديد للقوة • ومن يملك العلم النووي – أكثر من الأرض والسكان والموارد – يملك القوة الاستراتيجية ، وإن كانت الأرض والسكان والموارد من مقومات أو خامات ذلك العلم النووي الفصيل • فإذا ما مملكة دولتان قوة العلم النووية المتكافئة ، فقد يمكن حينئذ للغربوا الطبيعية في المساحة والسكان والموارد أن ترجح الميزان في هذه الكفة أو تلك •

تلك اذن هي أبعاد الانقلاب النووي ومغزاه • وعلمنا الآن أن نحدد في ضوءها نمط التوازن الاستراتيجي الكلي الجديد • وفي هذا الصدد يمكن أن نتعرف على ثلاث مراحل أو توازنات • والمراحل الثلاث تمثل اتجاها تدريجيا من الاحتكار المطلق للقوة الذرية لأحد الطرفين الى تكافؤ مطلق بينهما • ومن ثم فلكل منها مغزاه واستراتيجيته – ورعيه •

فالمرحلة الأولى هي التي أعقبت الحرب الثانية حتى الخمسينات الباكورة ، حين كانت الولايات المتحدة تتفرد وحدها بالسلاح الذري ولا يملك الاتحاد السوفيتي اذ جهازا ضخما من الأسلحة التقليدية • ولا جدال أنها كانت مرحلة حرجة للغاية للصراع العالمي الشيوعي ، في وقت كانت الحرب الباردة والصراع المذهبي على أشدهما • وهي بالتالي المرحلة التي كان اغراء الهجوم على أشده كذلك بالنسبة للغرب ، حيث لم يكن ثمة رادع نووي مضاد • ولعله في ظل هذا التوازن السكتلي المختل كانت جرتومة سياسة « حافة الحرب » التي مارسها أمريكا دلاسا بكثير من التهور وقليل من الخوف •

كما نستطيع أن نكون فكرة عن المناخ الاستراتيجي والسياسي في تلك المرحلة من دعوة مفكر مثل برتراند رسل الى شن الحرب الصليبية على الشيوعية على أساس أنها هي أما « الآن أو مطلقا » (٦) • وهناك حتى الآن من يأمن في الغرب على أن هذه فرصة ذهبية ضاعت الى الأبد ولن تتكرر •

أما المرحلة الثانية فهي الخمسينات بالتقريب • فيها توصل الاتحاد السوفيتي الى السلاح النووي ، وأصبح هناك توازن ذري رهيب بين القبلتين ، والردع متبادل عن طريق الصواريخ الموجهة • ولكن

(٦) كزل • ص ٢٥٢ •

(كذا !) من كلا الجانبين في الضربات الأولى وحدها • وفي النتيجة ، فإنه لم يعد للجيش البرية أو الميكانيكية الضخمة قيمة فعالة أو كبير خطر في الاستراتيجية الجديدة ، اذ يمكن أن تتسحق في مكانها قبل أن تتحرك ، وإن تحركت قبل أن تتسحق فهي ليست بمستطيعات أن تدخل ميدانا تلوث بالإشعاع الذري القاتل ، ولو أنه لابد في النهاية بعد أن يتبدد الإشعاع من أن تتقدم القوات الأرضية لتضع يدها على الأرض الخراب كما فعلت أمريكا في اليابان بعد قنبلة هيروشيما •

وترتبيا على ذلك ، فإن البعض يتكهن بأن الدول المأموت سكانيا كالصين هي وحدها التي قد يمكن أن تأمل في أن يتبقى لها بعد الحرب النووية بقية معقولة من السكان •• ومع ذلك فلا ننسى أن بالعالم رصيذا من السلاح النووي يكفى كما يقال لجو العالم جميعا عدة مرات ! أي أن مساحة الدولة وحجم السكان مهما كانت فلن تجدى في النهاية •

ومعنى ذلك أن آلة الحرب الجديدة وعدتها لم تعد الجيوش الجيشية بجهاظها الجواراة الضخمة وترساناتها الثقيلة الهائلة ، وانما هي جهاز صغير مكثف أشبه بالآزرار السحرية القتالة • يحرك العالم دون أن يتحرك من موضعه وينقل الجيوش دون أن ينتقل مكانيا • وأنها لمفارقة من التكنولوجيا مذهلة أن تصبح العمليات الحربية موضوعة الى أذن حد حين أصبحت الاستراتيجية كوكبية الى أقصى حد •• وأنها لمفارقة اكبر أن قد وصلت تكنولوجيا الحرب الى مرحلة يمكن ألا تتلاقى فيها الجيوش وجها لوجه ومع ذلك تبعد المدينين بالجملة بعد أن كان من الممكن للجيش قديما أن تتلاقى وتتقاتل دون أن يتأثر بها المدنيون تقريبا !

أما من حيث الموارد والطاقات ، فقد أصابها العصر النووي هي الأخرى • فإن دولة صغيرة تملك القوة الذرية بعد اليوم أقوى من دولة ضخمة غنية لامتلاكها • ومع ذلك ينبغي أن نستدرك فنقول ان السوارد الفنية شرط لازم لدخول العصر الذري وتحقيق القدرة النووية ، ومن الملاحظ أن أغنى دولتين في العالم هما أقدر دولتين ذريا ، كما أن أعضاء النادي الذري حاليا هم أغنى دول العالم بوجه عام • وهذا ما ينقلنا الى الدرس الهام الذي تعلمه هذه التطورات النووية •

فمناط القوة الحديثة اليوم لم يعد يكمن في الامتداد المساحي أو القوة العسدية أو الموارد الاقتصادية الخام ، ولكن في تحويل هذه العوامل جميعا الى قمة العلم الحديث وأغنى بها تكنولوجيا الذرة • ان أركان الاستراتيجية الحديثة ومقوماتها لم تعد بعد الجغرافيا وحدها أو الاقتصاد من بعدها ،

ونحن نتقدم خطوة أخرى في سبيل تحديد نتائج الصدام النووي إذا عرفنا على من ستصيب تلك النتائج أساسا . وليس من الممكن بطبيعة الحال التكهّن بمدى حدود الصدام جغرافيا وسياسيا وما إذا كان قد ينتج العالم كله أو جله في أتونه ، ولكن من الحق أنه إذا اقتصر على المعسكرين المتصارعين فإن الانتحار المتبادل الذي أشرنا إليه سيكون على وجه التحديد انتحارا للجنس الأبيض بالذات : السلاف في الشرق والتوتون واللاتين في الوسط والانجلو ساكسون في الغرب . والمقدر بعامة أنه إذا اتخذت الحرب النووية أبعادا عالمية ، فلن تترك على ظهر الأرض من بقايا البشرية إلا « قليلا من الأفريقيين وكثيرا من الصييين » كما عبر مرة خروشوف .

وحتى إن لم يفرض الجنس الأوربي وأفلتت من الواقعة بدور له أو « خمية » ، فلن يكون بعدها إلا أقلية مسحوقة عدديا وماديا في عالم ما بعد الحرب النووية ، وستضعف سيطرته العالمية إلى الأبد ، وسيترك الأرض من بعده من كانوا « عبيدا المستضعفين » من « ملوئين » ومستعمرات سابقة . الخ . وبهذا تبدأ للعالم جغرافية جنسية وسياسية جديدة تماما ومختلفة جذريا عما ألف الأوربي : عالم تتبع فيه المعتدلات المداريات وتضع فيه العروض العليا للعروض السفلى ، وقد يصبح فيه سادة الأرض توائم الغد وعبيد الأرض سادة الغد ، ويكون الجنس الأبيض هو الجنس المغلوب على أمره في العائلة البشرية !

ومعنى هذا على الفور أن التصادم النووي لا يأخذ مظهرا استراتيجيا فحسب ولكنه يكتسب قبله مغزى جنسيا مباشرا ويبدو لأطرافه انتحار الرجل الأبيض أكثر منه ، وقبل أن يكون ، انتحار الجنس البشرى ، بحيث يجعلها تعيد النظر في الجانب الاستراتيجي كلية .

عند إذن هي احتمالات المستقبل : صورة رهيبية للبشرية عامة وحلم مفزع للأوربي خاصة ، ومن هنا جاء رد الفعل العنيف . فلقد جعلت الاستراتيجية النووية ، بحكم « ميزان الرعب الذرى » ، جعلت الحرب مستحيلة ، ومن « التعايش السلمى » ضرورة بقائية . وأصبحت الترسانة النووية العالمية طاقة مشبولة أو رادعا ذاتيا كالهوميرانج الذى يرتد إلى صدر صاحبه . وهذا الموقف يحصل فى طواياه - كما يقول مورجنثاو - أما الشر المستطير الذى لم يسبق له مثيل ، وأما الخير الذى لا يكاد يصدق ، وفى نفس الوقت تظل الخلافات الأيديولوجية

هذا لم يكن يعنى شل احتمالات الحرب أو تجميدها . فقد كان المفهوم أن الهجوم المفاجئ هو الاستراتيجية الوحيدة التى تثبت لأى من الطرفين . فلو عجل أحدهما بمهاجمة الآخر - غيلة فى الظاهر - يعنى - فقد دمره إلى الأبد فى ساعات أو ربما دقائق ، وتحدد بذلك مصير العالم نهائيا . وتعبير آخر فقد كان شعار هذه المرحلة هي أن أنفنى بك قبل أن تتعشى بى (V) . أنها ببساطة استراتيجية الغدر وأسلوب « بيرل هاربور » ولكن نوويا . ومن هنا ندرك التوتر والترقب الرهيب الذى كان يرين على المعسكرين .

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي هذه التى نعيشها الآن منذ حوالى الستينات حين دخلت الفواصلة الذرية مسرح الصراع . فلال مرة فى العصر الذرى يصبح التوازن والتكافؤ أكثر حدة ودقة من حد السيف والفارق أوهى من خيط العنكبوت . ولم يعد ثمة مجال لاستراتيجية المفاجأة أو الغدر . فكما رأينا ، قد أصبح لكل من الجانبين - مجازا - « يابس أو قارات » عاتمة فى المحيطات لها مثل قوة التدمير والرذع النووية التى للقاعدة الأرضية الضخمة على اليابس الحقيقى تماما .

فإذا ما باغت أحد الجانبين الجانب الآخر بهجوم نووى كاسح على أرضه ، فهو قد محاه حقا من الوجود ، ولكنه لن يفلت من العتاب فورا بهجوم ماحق مماثل من أسطول غواصات النووية المنتصب فى أغوار المحيطات . وبهذا أصبح الموقف كميزازات القدارات فى الماضى القديم . فالتوازن الطلقتان بالصدفة فتردى الطرفين معا ، إلا أنه بالصدفة هنا اليوم وانما هو حساب مكتوب وقدر محتوم . فى كلمة واحدة : ان التوازن النووي الراهن هو حكم اعدام مع إيقاف التنفيذ ، أما إذا نفذ فهو انتحار متبادل للكتلتين !

مضى وكيف يمكن لهذا التوازن المروع أن يحتل بحيث يعطى أحد الطرفين ميزة الانقراض بلا خوف من الردع ؟ فى حالة واحدة ، ليست هي زيادة فاعلية أو رصيد السلاح النووى ، فإن هذا قد وصل من قبل إلى درجة مافوق التشبع من حيث قوة التدمير . وانما حين يصل أحد الطرفين إلى سلاح دفاعى محقق ضد خطر الهجوم النووى ، هي تلك الحالة . وبمثلها نرتد إلى موقف أشبه بالمرحلة الثانية أو الأولى ، ومعها يفتح الباب مرة أخرى لتدبر الواقعة . ولعل من حسن حظ العالم أن أحدا لم يهتد بعد - فيما يبدو أو نأمل - إلى هذا الدفاع الكئيب .

(V) مورجنثاو .

ثالثا ، بينما يحدث هذا التقارب الذى قد يخفف نوعا من حدة الاستقطاب الثنائى ، بدأت أحجار كل من الكتلتين تتفكك وتتباع قليلا ، أما ثورة على تبعية الكتل وأما مفلاة فى رسالة الكتل ، أى أما بالمناقضة وأما بالمزايدة . وتمثل فرنسا ديجول الاتجاه الأول فى المعسكر الغربى حيث تنزع حركة عظمى لتأكيد وجود أوروبا بين العملاقين ، ولتحررها من الوصاية الأمريكية ، وتدعو لذلك إلى وحدة أوروبا من « الأطلسى حتى الأورال » ، وبذلك تقطع عبر الاستقطاب الثنائى وتغلفه بالضباب . كذلك ومن ناحية أخرى تعمل السوق المشتركة فى اتجاه تدعيم قوة أوروبا الذاتية .

أما الاتجاه الثانى فيتجسم فى الصين الشعبية التى تدعو إلى صيغة منتهى الشيوعية وترفض التعايش السلمى وتطالب بفرض الثورة العالمية فورا وبسحق الرأسمالية . ومن ناحية أخرى فإن دول شرق أوروبا تبدي من زيدا من الاستقلال الاقتصادى وغير الاقتصادى عن المعسكر الألب . وفى نفس الوقت أخذ الثائوان الغربى والشرقى ، فرنسا والصين ، يتقاربان نوعا بشكل أو بآخر لحسابهما الخاص .

والمحصلة النهائية هى تفكك لاجسداً فيه فى أحجار المعسكرين ، هو ما يعبر عنه الآن بظاهرة تفكك التوائيم الكتلية Desatellisation والمسؤال حتى الآن هو إلى أى حد يمكن أن تذهب حركة التفكك فى المعسكرين هذه ، وهل يمكن حقا أن تصل إلى حد الذوبان فى المدى البعيد أو إلى حد تحول الاستقطاب الثنائى الراهن إلى استقطاب متعدد الأطراف ؟ ففى فرنسا لا يبدو الهدف انتزاع زعامة المعسكر بقدر ما هو تأكيد لاعتبار القومية فى الحلف . وعلى العكس من ذلك فى حالة الصين : لا يبدو الهدف محاولة معلنة لتأكيد القومية (وان كانت مضرومة ضمنا) داخل المعسكر الذى لا يعترف بالقومية ، بقدر ما يبدو محاولة غير معلنة للانتزاع الزعامة وعقب الأخذ الذى انشبق إلى الاتحاد والصين يؤكد هذا الغرض ، بينما أن خطة الصين المعلنة لاتنفية تماما .

وهنا يبدو فارق جغرافى هام بين تكوين المعسكرين . فالغرب يتألف من حجر واحد ضخم طاغ يتجاذب حوله عديد من الأحجام الصغيرة والمتوسطة ، فلا مجال حقيقى للتنافس على الزعامة . أما الشرق فقومه الأساسى حجران ضخمان ندان صنوان أو شبه صنوان حولهما بضعة من الأحجام الضئيلة ، ومن ثم فالتطلعات التنافسية ممكنة

والأسيمة قابعة فى أخاديد عميقة تنفى السلم العالمى مثلما نفيت الحرب العالمية من قبل ، وفى ظل هذا المناخ السياسى ، الذى يشبه الرهو الثقيل المضى ، لم يكن غريبا أن أخذت تجرثم عدة خطوط جديدة فى السياسة العالمية أو تنجوهر .

فأولا ، تراجعت الحرب الذرية الشاملة لتترك الباب مفتوحا على مصراعيه للحروب الصغيرة المحلية وسياسة القوة التى نشطت الكتلة الغربية معربة إلى مزارستها هنا وهناك ، وهى على يقين من استحالة تحولها إلى الحرب الشاملة . وقد جاء هذا التطور على حساب الدول الناشئة وحديثة الاستقلال أساسا ، والتى أصبح عليها أن تدرك أن عليها من الآن فصاعدا أن تعتمد على نفسها فى الدفاع وحماية مكاسب التحرير . ومعنى هذا أن عدنة الرعب الذرى لم تساعد قوى التحرير والدول النامية كما قد يظن البعض بل أتت على حسابها وتركتها وحدها تواجه قوى الاستعمار من جديد فى لقاء بعيد إلى الأذهان شيئا من مناخ القرن التاسع عشر .

ثانيا : بدأ العلاقات المتضادان يتقاربان قليلا وبالتدرج . ويتعكس هذا فى تزايد التبادل التجارى بين الكتلتين ، وفى محاولات الاتفاق على نزع السلاح - والسلاح الذرى بعينه - أو إيقاف سباق التسليح وتحصيل التناقص إلى التوافق السلمية البناءة . كذلك ففتحت إلى حد ما دعوة الثورة العالمية الشيوعية ، ودعوة الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية . على أن الجهاد حتى الآن ضئيل وغير مشجع . ومع ذلك فهناك من يرى - إن خطأ أو صوابا - فى بعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى تزحف على كلا الجانبين كالأخذ بلون من التخطيط والتدخل فى الغرب الرأسمالى وإعادة الاعتبار لعوامل الربح والحافز المادى فى الشرق الشيوعى مؤشرات أولية نحو تغييرات هيكلية فى النظم والايدولوجيات المتناقضة ذاتها .

بل أن البعض ليتفادل حقا إلى حد تصور أنه تحت ضغط الرعب الذرى وتحت تهديد انزلاق العصر الأوروبى فى مجال القوة العالمية ، سيرغم كل من القطبين المتنافرين على أن يخفف بالتدرج من تطرفه نحو اليمين أو اليسار حتى تلتقى الرأسمالية المطلقة والشيوعية الكاملة على أرض اشتراكية مشتركة . . . ومن هذا الالتقاء ينتهى هذا البعض إلى تصور محور أوربى أبيض يستقطب العملاقين وينهى انقسام العالم إلى شرق وغرب ليبرز مكانه انقسامه إلى شمال وجنوب . . . ويعزز هذا التصور ما يحدث الآن داخل معسكرى الشرق والغرب ، وهو ما ننتقل إليه مباشرة .

أصبحت حليفها ، ثم صارت المانيا عدوة الاثنين فأصبحت حليفتهما ، وقد أصبح الاتحاد السوفيتي عدو الجميع اليوم ، فما الذي يمنع بهذا المنطق هكذا يتساءلون - من أن يتحول الى حليفهم ؟ وبهذا تعود نظرية المحور الشرقي الشمال الابيض ضد المحور الجنوبي الملون تفتقد على السطح في نهاية المطاف .. وبهذا أيضا يتحول الصراع المنعبر بين الكتل البيضاء الى نوع من الصراع العنصري بين الأجناس البيضاء وغير البيضاء . أي أن يحل صراع أجداد جديد محل القديم .

وقد يكون هذا التصور كله رجما بالغيب أو من قبيل أحلام التعويض والأمانى الطبية . فلا شك أن التنويع السياسي بالمستقبل ليس أمرا بالغ الصعوبة فحسب ولكنه قبل ذلك أمر خطير محقق بالمزاق العلمية والشكوك . وصحيح أن الدرس الذي يعلمه لنا تاريخ الصراعات البشرية والسياسية هو أن أعداء الأمم هم أصدقاء الغد ، وأن أصدقاء اليوم قد يصبحون أعداء الغد ، وأن التشكيلات السياسية في العالم تخط متغير بالتدرج أو بالظفرة . ولكن من الصحيح أيضا أن الفرض الأكبر والذي لا ينبغي قط أن ننساه هو أنه ليس هناك ما يمنع في نهاية المطاف من أن يكون كل أعداء الأمم أصدقاء الغد جميعا ، وأن يصبح التشكيل السياسي الوحيد في العالم كله هو الاستراتيجية السلام لا الصراع وحلف البشرية لا حلف القوم .

وعند هذا الحد من المناقشة ، لا بد أن يثور أو قد ثار في ذهن سؤال : أين ماكيندر ونظرية الهارتلاند من كل هذا الانقلاب النوروي الرهيب ؟ أمن الممكن أن نركب الاستراتيجية الجديدة في معادلاته الثلاثية الخالدة قوة البر وقوة البحر ومنطقة الارتقام ؟ هل يجوز بعد اليوم أن ننتبأ من ميهان وسببكيان بأن النصر في الصراع سيكون للقوى البحرية والسواحل ، أو مع راتزل وماكيندر بأنه سيكون للقوى البرية والقارية ؟ لا ، بل هل هناك اليوم قوى بر وبحر على الإطلاق تتباين تباین الأبيض والأسود ؟

من الصعب حقا أن نتفادى الانتهاء الى أن الاستراتيجية النووية قد نسخت جوهر النظرية وقوضت أركانها . فقد « استقلت » الحرب أخيرا وفي النهاية عن سطح الأرض الى حد بعيد ، « وارتقت » المعركة من مستوى الأرض لتحلق في الفضاء ، ولم يعد الصراع بين الحوت والفيل بينهما تماسح ، وأما « لنقابيل التشبيهية بتشبيهه مماثل » أصبح هو صراعا بين « النسر والصقور » بين

شكل (٢) - الجحرا الضخان في الكتلة الشرقية . رغم العدود المشتركة يفصل بينهما خط الاستواء الصخراوي في العالم القديم . الاتحاد أكثر من ضعف الصين مساحة ، والغنى في الموارد الطبيعية وأبعد تنميا . ولكن الصين أكثر من ثلاثة أمثاله سكانا .

وليس من شك أن الحجر الأكبر مساحة وموارد طبيعية وإنتاجا اقتصاديا وثروة مادية وتقدما تكنولوجيا وقوة عسكرية هو الآن الاتحاد ، ومن الأرجح في تقدير الجغرافيا أن يظل كذلك في المستقبل على الدوام . ولكن الصين تنظر - تطفر في الواقع - بسرعة فائقة وأهم من ذلك أنها ، عند حضارة أعرق وربما أمتن ، ترى في عامل سكانها - وهي التي تعادل الاتحاد سكانا أكثر من ثلاثة أضعاف - مبررا غلابة لكي تكون فيما يبدو مركز العالم أجمع لا المعسكر الشيوعي فحسب ! (٨)

وليس من شك في أنه إذا كان للعلاقين الحاليين من ثالث يلحق بهما في المستقبل فهذا الثالث هو الصين وحدها ، فهي وحدها التي تملك من الموارد والقومات والحجم والضخامة ما يؤهلها لأن تكون قوة دينوصورية عظمى على مستوى العلاقين . ولعلها كانت نبوءة عراف حين تكهن فوست في وقت مبكر مثل ١٩٥١ بإمكان حدوث صعد بين الاتحاد والصين واستقطاب العالم الشيوعي بدوره ثنائيا (٩)

ومهما يكن من أمر فيبدو أن المعسكر الغربي يحاول يحذر أن يفقد من التفكك الراهن فيعمق الهوة بين الجحريين ويجذب اليه الحجر الأكبر بالتدريج مستغلا في ذلك الانتخاب الجنسي المعلن للحرب النووية والذي يربط بينهما نهائيا في المصير الدري . وهم يشيرون الى أن مركز العداء والصراع السياسي في أوروبا تحرك دائما نحو الشرق تاركا عدو الأمم حليف اليوم : ففرنسا كانت عدوة بريطانيا ثم

(٨) كول . ص ٢٥١ ، ٢٠٩ .

(٩) Geog. & Empire, loc. cit., p. 431.

ولكن احقا ليس هناك نمط عالمي للجغرافيا السياسية المعاصرة ؟ في تقديرنا أنه ثمة نمط، ونمط مستمد من تصور ماكيندر ، الا أنه يتحول حينما من مفهوم جغرافي الى مفهوم حضارى ، من فكرة عسكرية الى فكرة مذهبية . كذلك فاذا كان بوين ينتهى الى أن عصر الجو والفضاء قد « جعل من نمط ماكيندر العالمى هراء ، ولكن قط هراء من ادراكه أن القوة فى المستقبل تكمن مع الامبراطوريات القارية بفضل تفوق مواردها » (١١) ، فاننا نحسب أن كل الحقائق تجعل الصمغ هو العكس تماما : تفوق الامبراطوريات القارية لم يعد قائما بالضرورة ، أما النمط العالمى فهو الذى لازل قائما ! أما كيف ، فهذا ما نتقدم الآن الى دراسته فى مناقشتنا لاستراتيجية عدم الانحياز .

استراتيجية عدم الانحياز

من بين ثورة التحرير والانقلاب النووى ، وكرد فعل ومواجهة لهما ، أُنشئت أحدث ظاهرة سياسية معاصرة وهى الحياء الإيجابى وعدم الانحياز . فلقد أعطت ثورة التحرير نسلا ضخما من الدول الجديدة الصغيرة النامية التى تتفتح على خضم السياسة العالمية ودوامتها كوحداث مستقلة لأول مرة منذ عقود وأحيانا منذ قرون . بل أن كثيرا منها لم يعرف شكل الدولة الوطنية الحديثة قبل الاستعمار اطلاقا ولكنهم لم يكن يعرف العالم الخارجى الا عن طريق سلطة ضيقة عسكرية محكمة هى دولة المتروبول الاستعمارية . ولما كانت الدول الاستعمارية ترسم لهذه المستعمرات - كتوابع صماء - توجيهها الخارجى ونقلها فى تيارات بعينها ، فلقد كان هذا التوجيه السياسى يرسم فى النهاية نمطا طاردا مركزيا centrifugal تتباعد به المستعمرات ، وتعطى ظهرها لبعضها البعض فى الوقت الذى تقرب قسرا من المتروبول .

ولهذا فإن مرحلة ما بعد التحرير كانت بالضرورة مرحلة صناعة السياسة الخارجية الجديدة ، تحاول فيها أن تتلمس طريقها بحدن وأن تتحرر بأمان . غاب السياسة العالمية وأدغالها ، معسكراتها وكثلتها . ومنذ البداية وجدت الدول المتحررة نفسها تخضع لضغوط عنيفة فجأة أحيانا أو انسيابية ولكنها خطيرة أحيانا تحارى تحاول أن تتأجها أو أن تأمرها فى فلكتها . ولم تكن هذه الضغوط لتخرج فى جملتها وفى التحليل الأخير عن مناورات الحرب الباردة ومغناطيسية الاستقطاب الثنائى .

(١١) المرجع السابق ص ١٣ ، ٥٤ .

جوارح مجنحة ليس بينها وسيط أو ضحية الا أن يكون « حمامة » سلام .

فما دام لم يعد هناك يابس أو ماء نوويا ، فانه لم يعد هناك قوة بر ولا بحر أو ارتطام . ثمة فقط قوة نووية أو تقليدية . لا ولم يعد الهارتلاند بالضرورة « أقوى قلعة دفاعية طبيعية » على الأرض ، فهو اذا كان لا يزال غير مفتوح من خلف أو قدام فقد أصبح مفتوحا من فوق . ومثله صارت الولايات المتحدة : لا عزلة ولا ابتعاد بعد أن استدار الخطر فترك طريقه عبر البحر لياتى من السماء (١٠) . كذلك فلم يعد هناك محل للتكهن : لمن ستكون الغلبة والغور فى الصراع ، قوى البر أم قوى البحر ؟ - أولا لأن هذه التفرقة لم تعد سؤالا واردا بعد أن أصبح الجميع قوى فضاء ، ثانيا لأنه لن تكون هناك غلبة وتفوق بل اندحار متبادل ان لم يكن انتحار للطرفين وهكذا وهكذا . . .

س . وربما كان من الممكن لنظرية ماكيندر أن تتعايش - جزئيا فحسب - مع استراتيجيات الطيران وقوة الجو ، ولكن مقدم الاستراتيجية الصاروخية وقوة الفضاء space power لم يترك لها شيئا . وهى بذلك تتحول من الجغرافيا السياسية الحية لتستقر - مكرمة - فى متحف الجغرافيا التاريخية . ونقول مكرمة لأن هذا التحول لا يقلل من قيمتها الأكاديمية ، فحسبها أنها تفسر بدقة مشية أغلب كليات وجزئيات التاريخ ، ابتداء من القرن العشرين قبل الميلاد حتى القرن العشرين بعد الميلاد . وفوق هذا فإن العالم اذا اتفق على نزع السلاح النووى ومنع الحرب النووية ، فانه يعود ببساطة الى الجغرافيا الاستراتيجية ماكيندر ما فى ذلك شك ، ويعود للموقع الجغرافى وزنه الأثير ودوره المأثور .

ولكن الاقتراح الذى نود أن نطرحه هنا هو أن هناك من الأدلة ما يشير ، فى هذه المرحلة الراحنة التى تتعايش وتتعاصر فيها الاستراتيجية التقليدية جنبا الى جنب مع الاستراتيجية النووية ، الى أن أبعاد نظرية ماكيندر لم تنسخ بعد كلية ، ولكنها بدأت تأخذ شكلا ومغزى جديدا .

ان جغرافيا مثل بوين بحث أخيرا عن نمط سياسى واضح للعالم ككل يحل محل نمط ماكيندر بعد أن تحررت المستعمرات ، ولكنه يعلن أنه عبثا لم يجد أى نمط ، فليس ثمة الا حزمة من الدول المستقلة تغطى وجه القارات ولا تغطى نمطا الا مجرد نمط وجودها هى كرقع الشطرنج ، ومن العبث أن ندخل عليها نظرية شاملة فى توزيع القوة السياسية حاليا كذلك التى قدمها ماكيندر منذ نحو نصف قرن .

(١٠) بوين ، ص ٥٠ .

عالم الدول النامية الفقيرة حديثة الاستقلال، إلى صفها وابتلاعها في فلكها السياسي والمذهبي، حتى وإن وصل الضغط والاكراه إلى حد العنف والمهزلة. وفي هذا السبيل استهدف الغرب هدفين: الاستراتيجية والأيديولوجية، واتخذ أداتين: الأحلاف العسكرية والنموذج الرأسمالي.

فأما الاستراتيجية والأحلاف فقد مرت منذ نهاية الحرب الثانية وفي الخمسينات بفترة محسومة - أكاد أقول مسعورة - حشد المعسكر الغربي فيها كل ضغوطه، أولا على العالم العربي، وثانيا على آسيا الموسمية، ثم في النهاية على إفريقيا المدارية، لكي يربطها بسلسلة من الأحلاف التي يصفها بالدفاعية « موجهة ضد المعسكر الشرقي وما نعتة بالخطر الشيوعي ».

وكان منطق الغرب في هذه الحملة هو أنه مع التحرير قد أصبحت هذه المناطق بلا قوة حربية تواجه ذلك الخطر، أصبحت يعني « فراغا » من وجهة نظره، وادعى أن ملأه من واجبه. تلك كانت - في الشرق الأوسط مثلا - نظرية أيزنهاور - نظرية الفراغ، أما تطبيقها فكان مشروع حلف الميديو Medo. ثم حلف بغداد، وهكذا بقية السلسلة حتى الشرق الأقصى. ولقد وصلت الضغوط من أجل هذه السياسة إلى اقصاها في منطقة العالم العربي بالذات بحكم خطورة موقعها الاستراتيجي ومواردها البترولية بينما كانت أقلها نسبيا في إفريقيا المدارية لتطرقها.

ومن نقطة الضغط الأقصى هذه، وبالذات من قوتها النووية مصر، تفجر رد الفعل البكر أصيلا وبنارا. فقد عدت المنطقة أحلاف الغرب « استعمارا جماعيا، لجأ إليه كبديل للاستعمار الفردي القديم في آخر مرحلة من مراحل شيخوخته وعجزه وانهيائه، وأعلنت رفضها للتمتيع الجديدة التي تضعها في مناطق النفوذ وترتبطها بعجلة الاستعمار وبكتلة رجعية عدوانية. ورفضت المنطقة مبدأ الفراغ فإن قوتها الذاتية هي جديرة بأن تملأ. كما نبذت التلويح بالخطر الشيوعي البعيد الموهوم، في حين يحتم خطر الاستعمار على أنفاسها أو تطاردها أشباحه.

وفي وجه هذه المقاومة النضالية الثورية، سقطت سياسة الأحلاف الغربية في المنطقة وأصبح العالم العربي يمثل الحلقة المفقودة في استراتيجية التطويق والاحتواء. لقد رسمت مؤشرات المستقبل وتحدت بوصلة الحياض الإيجابية وعدم الانحياز. وأن هي الـ سلسلة من الأفعال وردود الأفعال حتى كان هذا النموذج الحياضي ينتشر في أرجاء العالم الثالث ويصبح دستور التوجيه السياسي للدول المتحررة حديثة الاستقلال. ومن هنا أتى الحياض الإيجابي

ومنذ البداية أيضا وجدت هذه الدول الصاعدة الرد في « الحياض الإيجابي وعدم الانحياز »، وأخذت تتجاذب وتستقطب في طريقه حتى أصبح هذا نمطا جاذبا مركزيا centripetal يجمع بينها بعد أن كانت في ظل الاستعمار شتيتا شعاعا ونمطا طاردا مركزيا، وحتى أصبحت جبهة عدم الانحياز تمثل عالما قائما بذاته هو العالم الثالث.

وبدهى أن تأتي الضغوط الخطيرة حقا على الدول الوليدة النامية من جانب القوى الاستعمارية السابقة: أولا بحكم القصور الذاتي للاستعمار. والتقليد الامبريالي، وثانيا لضعفها أو ابتلاعها في صفها في الحرب الباردة وحرب الكتل المذهبية. فاما عن العامل الأول، فإن القوى الاستعمارية القديمة إذا كانت قد أرغمت على الخروج فهي لم تقبر بعد من عقليتها الاستغلالية وعقيدة السيطرة والتحكم.

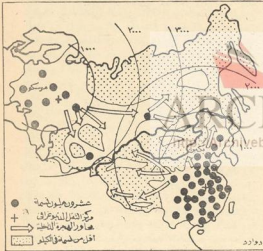
والواقع أنها لم تخرج أصلا الـ لتعود، وإنما عودة المحتال الذي لا اللص الغنى هذه المرة، ولم تكن لموجة التحرير الـ لتركبها، وبذلك تدور حول روح العصر دون أن تضلهم به. والشعارات التكتيكية التي رفعها الاستعمار هي وحدها دليل يكشف كل استراتيجيتها: ارحل لتبقى Quit to stay. الاستقلال داخل الترابط Interdependence within Independence. interdependence حلب البقرة دون ملكيتها. الخ.

وجماع هذا ومحصلته هو ما أصبح يعرف بجداره « بالاستعمار الحديث ». ومحور ارتكازه أن يغير الشكل دون الموضوع، والاطار لا المضمون. فهو لا أولا استعمار خبي غير سافر ولا مباشر، اقتصادي لا سياسي، يعتمد على تفتيت الدول المتحررة لا تبقيتها، وامتصاصها لا امتلاكها، وأدواته الشركات والاحتكارات لا الجيوش والغزوات. وإذا كان الاستعمار القديم يعطي الانجيل وبأخذ الأرض، فإن هذا الجديد يعطي الاستقلال وبأخذ المحصول. وهو بذلك يستبدل بالاستعمار السياسي الاستعمار الاقتصادي، ويتبنى النمط اليانكي في أمريكا اللاتينية بدلا من النمط الإنجليزي في أفريقيا. أنه باختصار أذكى - بعد أعلى - مراحل الامبريالية.

أما عن مناورات الدول الاستعمارية لاستدراج الدول المتحررة إلى جانبها في الحرب الباردة والصراع الكتل، فقد أخذت شكلا عنيفا مكشوفاً. فلم يكن كسب العالم الثالث أو ثلث العالم في هذا الجانب أو ذاك بالأمر الذي يمكن التقليل من خطورته في تحديد نتيجة الصراع العالمي (١٢). ولهذا استماتت الكتلة الاستعمارية الغربية في محاولة ضم العالم الثالث

الثورة الوطنية بثورة اجتماعية ، وارتبط تحرير الوطن بتحرير المواطن ، وأصبحت الثورة الثنائية قانون البلاد المتحررة تقريبا .

هكذا في الاستراتيجية السياسية وفي الأيديولوجية الاقتصادية ، تبلورت للدول المتحررة خطوط جديدة أصيلة ترفض أحلاف الغرب ونظمه مثلما ترفض حذافير نموذج الشرق ، وترسم لنفسها طريقا جديدة - الطريق الثالث - لاغربية ولا شرقية ، وإنما تنبع من طبيعة ظروفها ومرحلة تطورها وتتواءم مع مفهومها ومثلها في التحرر وعدم التبعية . وهكذا تحددت معالم الحيايد الإيجابي وعدم الانحياز كخط يضمن للدول النامية استقلالها وسلامتها في عالم الكتل ويؤمن تنميتها وتطورها خارج عالم التخلف . هذا وقد ضم آخر مؤتمر لدول عدم الانحياز ٥٧ دولة لا يقل مجموع سكانها عن الألف مليون الا قليلا أو قل ان العالم الثالث هو ثلث العالم .

شكل (٣) - مجموعة دول عدم الانحياز ، ١٩٦٥ ، ٤٦ دولة اشتركت في مؤتمر عدم الانحياز بالأسفيرة ، ١٩٦٤ ، عدا ١١ دولة مصرية . كل المشتركين العاملين دول نامية افروآسيوية عدا يوغوسلافيا وكوبا .

ولسنا بحاجة أن نقرر أن مثل هذا الاختيار لم يكن بالأمير السيسر لا داخليا ولا خارجيا . فقد حارب المعسكر الرأسمالي بكل عنف وعداوة ، فلسفيا واقتصاديا وعسكريا . فلسفيا حين أعلن ان الحيايد - ايجاب أو لا ايجاب - « لا اخلاقي » انتهى في عالم الكتل و « أن من ليس معنا فهو ضدنا » ، وأن عدم الانحياز هو « حلف الضعفاء » ان لم يكن حقا « حلف الرقيق المحرر » (كذا !!) .

وعدم الانحياز الابن الشرعي لثورة التحرير والعدو الطبيعي للاستعمار والإمبريالية .

ومثل هذا عن الأيديولوجية والنظم الاجتماعية يقابل . فقد انطلق المعسكر الغربي الرأسمالي ليعرض نموذجه المذهبي على العالم الثالث المتحرر الذي عاش عبره الاستعماري في ظل اقتصاد رأسمالي أو اقطاعي . وحاول أن يستغل وجوده السابق ، وعلاقاته الاقتصادية الاحتكارية مع دوله الجديدة ، في هذا السبيل . وكان منطقيا أن تفشل خطته ودعايته ، لأن هذه الدول وجدت أن نكبتها الاستعمارية المزمنة بدأت أصلا كجزء من النظام الرأسمالي ، وأن الرأسمالية الاستعمارية هي وحدها التي نزلت مواردها واستنزفت انتاجها وثروتها .

ومن ناحية أخرى فقد وجدت هذه الدول في خلفها الرهيب أن عليها أن تقطع شوطا شاقا لتعوض في الماضي ، وأن عشوائية وانتهائية الاقتصاد الحر وأناركية المذهب الفردي لا يمكن إلا أن تكون معوقا خطيرا في هذا السبيل ، وبغير الاقتصاد الموجه والتخطيط الرشيد ستزداد تخلفا على تخلف . وفي نفس الوقت كان أمامها نموذج دول الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد والصين التي ثورت اقتصادها وكيانها بمعدل العاصفة والى مدى يكاد يتعدى حدود الخيال إذا قيس بمدة التجربة .

وهي تلتفت حولها فتجد ، على سبيل المثال ، نمو الاقتصاد في الاتحاد السوفيتي ضعيف معدل الولايات المتحدة ، وأن معدل نمو الإنتاج الصناعي في الكتلة الشيوعية ثلاثة أضعافه في الكتلة الرأسمالية . وهي تنظر إلى الخلف قليلا فتري أن ظروفها تشبه بدرجة أو بأخرى ظروف روسيا ١٩١٧ أو الصين ١٩٤٩ أو كوبا ١٩٥٩ (١٣) ومن هنا كانت حتمية الحل الاشتراكي بالنسبة للدول المتحررة النامية . وإذا كان بعض الاقتصاديين مثل هابيلرون يرى أن أخطر حقيقة في عصرنا هي اتجاه العالم المتزايد نحو جماعية الاقتصاد collectivization أو « تشريكه » socialisation فإن الدول المتحررة تؤكد هذا الاتجاه بكل قوة (١٤)

بيد أنها إذا كانت قد نبذت الطريق الرأسمالي أساسا ، فهي في الأعم الأغلب لم تكن على استعداد لأن تحتذى النموذج الشرقي في صورته الشيوعية ، لأن أثرت طريقا اشتراكيا وسطا معتدلا لا ينجح إلى أقصى اليسار . وليس من الصدفة بالتأكيد أن الأسود الأعظم من دول العالم الثالث تبنت الفلسفة الاشتراكية المتزنة ، ولا تكاد دولة جديدة تتحرر حتى تعلن الأخذ بهذه الأيديولوجية . وهكذا ازدوجت

R. Heilbroner, The Future as History, N.Y., (١٣) 1960, p. 88.

(١٤) المرجع السابق ص ٩٢ .

الاشتراكية اعظم وأخطر توسع كاسح لها في النصف الثاني من القرن العشرين الا في دول المستعمرات السابقة ، التحررة الآن .

وتلك لاشيك كانت وبة طافرة مطروبة وطفرة ترحب بها الكتلة الشيوعية باعتبارها على أقل تقدير ابتداء عن الطريق الرأسمالي الغربي وحرمانا حقيقيا للمعسكر المضاد من أرض سابقة . ومن هذه الزاوية تقدم سريما لمساندة قوى التحرر الجديدة في وجه التبرصتات الاستعمارية الغربية ، وكانت قمة التعاون هي استجابته لكسر احتكار السلاح بصفقة الأسلحة المصرية التي لاجدال كانت المحك الفصل في اختبار القوة بين التحرر والحياد من جهة وبين الاستعمار والتبعية من جهة أخرى .

الا أن هذا الانفجار الاشتراكي في نفس الوقت لم يكن في نظر الماركسية اللينينية هو كل الطريق ولا نهاية المطاف ، بل لعله الى حد بعيد يقطع الطريق على الشكل الراديكالي للشيوعية ويسلبه امكانياته ويقطع عليه خط الثورة اليسارية المطلقة . غير أن الكتلة عادت - ليس قبل مساجلات حادة واختبارات قوة مع قيادة الخط الجديد - فأتخذت موقفا واقعيا واعتزفت به بغير مزایدات أو مساومات .

والخلاصة أن رحلة الحياد الايجابي وعدم الانحياز لم تكن نهضة سياسية ، بل جاءت على جسر من التبع - وقيلوا تلتقت من معوقات داخلية ، بقدر ما تعرضت للشد والجذب والوعود والوعيد خارجيا ، وكما عبرت أورال داخلية متعددة خاضت معارك خارجية ضارية من اليمين واليسار على السواء ، ولم تشق طريقها الا بعد أن فرضت نفسها فرضا على العالم عالم الكتل . ولكنها في هذا أفادت الى أقصى حد من مساعدة ومساندة المعسكر الشرقي ادبيا وماديا لتقف في وجه أخطاء المعسكر الغربي وتهديداته ، وذلك دون أن تقدم أى تنازلات أو مساومات لالول .

وبمعنى آخر فقد أفادت استراتيجية عدم الانحياز بالقطع من الحرب الباردة ، ولكنها نجحت في ألا تصبح جزءا من تلك الحرب . بل لقد بدا للبعض في حين ما أن مجموعة عدم الانحياز ، بقدرتها على الحركة الحرة الايجابية وسط الشلل الذي فرضه التوازن الذرى على الكتلتين ، كانت هي ، بفارقة عجيبة ولكنها مفهومة ، تكاد توجه سياسة العالم وتحركها أو تتحكم فيها الى حد بعيد ، وذلك - كما يشبهون - على غرار مايفعل حزب صغير كالأحرار في بريطانيا حين تتعادل قفتا الحزبين الكبيرين العمال والمحافظين .

اما اقتصاديا فقد استعمل كل اسلحته ، الحصار والخنق والضغط والتجسوس ، حتى اذا ما استنفدت هذه اغراضها وصل بالفعل الى مرحلة العدوان المسلح كما حدث في مصر حيث بدأ التحدي الجديد ورفع النموذج الثوري ، فحاول الاستعمار الغربي ان يجهض الام ويثد الوليد ويجعل من المثل امثلة تردع بقية الدول الجديدة .

ولهذا فان هذه المعركة نقطة تحول خطيرة جدا في تاريخ العالم الثالث ، وهي في تقديرنا تحدد ميلا عدم الانحياز نهائيا وبنجاح ، وبعدها فتح الباب على مصراعيه ليصبح عدم الانحياز والعالم الثالث مرادفين أو شبه مرادفين . وفي المدى التدريجي ، فرض الخط الجديد نفسه فرضا على الغرب الذي لم يملك في النهاية الا ان يعترف به ويتعامل معه كحقيقة صلبة وأمر واقع ليس له من دافع .

اما من جانب المعسكر الشرقي فهو لاشيك قد بدا علاقه مع العالم الثالث برصيد لا بأس به من الحياد المبدي أو على الأقل من انعدام الروح العدائية . فرغم كل مافعلته دعابة الغرب لجعل منه خطرا مخيفا في أذهان الدول النامية والمتخلفة فمن الواضح أنه كان يرجح عندها القسور في تقطين : أنه لا تاريخ استعماري له معها ، وأنه بلا تجربة عنصرية ولا عقدة لونية بينها . وبحالول الاستعمار الغربي في هذا الصدد ان يوس استغيا بين الشرق والعالم الثالث ، فبراد على النقطة الأولى بأن الاتحاد السوفيتي مارس الاستعمار الاوغي المتصل وان منعت جغرافيته من ان يمارس الاستعمار المادري عبر البحار ، وبرد على النقطة الثانية بأنه يدعى مثل المساواة العنصرية ولا يمارس التفرقة العنصرية لأن تجربته اقتصرت على الاحتكاك بالعناصر الصفراء وخلص من الاحتكاك بالجنس الأسود الذي هو المحك الحقيقي للتفرقة (١٥) . ولكن العالم الثالث لم يكن ليخضع ، وعرف كيف يختار مواقعه الطبيعية من حيث المبدأ من الأعداء وغير الأعداء .

وفي هذه العلاقة ينبغي أن نقرر موضوعيا ان موقف المعسكر الشرقي من طريق العالم الثالث تارجح مرحليا بين اتجاهين تقسلب أحدهما في النهاية ليصبح هو السياسة الرسمية له . فمن الناحية النظرية كانت الشيوعية تفترض وتتوقع أن الثورة العالمية ستتم على أيدي بروتلارية الدول الاستعمارية في غرب أوروبا ، ولم تكن تنتظر للمستعمرات دورا مرموقا أو غير مرموق فيها . ولكن العكس ماحدث بالفعل ، فلقد أصبح الغرب زقافا شبه مسدود للاشتراكية ، بينما لم تسجل

وكما تعرضت الثورة الفرنسية مؤقتا لتأليب أوربا الإقطاعية ، فقد تعرضت هذه الثورة لعسداء الغرب الرأسمالي ولكن الى اعني حد والى آخر المدى لأنها تنقش وجوده وكيانه من صميمه . وسواء صح الاتهام أو لم يصح ، فان الغرب ينتهم الشرق بأنه باسم الثورة اللاقومية يستعمر . ليس كاستعمار السيامى السافر ولكن - هكذا يقول - استعمارا ايدولوجيا مقنعا ، ليس كاستعمار استعمار القراصنة ولسكن « استعمار الرفاق » ولا يبنى الامبراطوريات الامبريالية ولكن « الامبراطوريات الطبقية » .

وأيا ما كان ، فليس يعنينا هنا هذا الاتهام ، ولكن الذى يهمنا هو أن هذه الثورة النقيضة قد خلقت لنفسها موقعا ضيقا ضيقا عظمي . وهي قد استطاعت أن تظهر وتثبت - بجانب قوتها الذاتية المتعاطمة - بفضل الاستفادة المنظمة من التناقضات العميقة بين دول الغرب ، سواء في ذلك تناقضاتها الداخلية الطبقية في كل دولة ، أو تناقضاتها الخارجية الاستعمارية فيما بينها أى توازن القوى داخل دائرة الغرب . وأبسط مظهر ودليل في هذا الصدد أن الاتحاد السوفييتى تحالف مع الغرب ضد ألمانيا النازية حتى هزمت ، وحتى خرج الغرب مضطضا وبرزت قوة الاتحاد الى الصدارة .

وفي النتيجة خرجت الثورة الشيوعية من الحرب وقد أصبحت كتلة عظمى تناطش وتناطح كتلة الغرب الاستعماري . وبهذا انكسر احتكار القوة في العالم ككل لأول مرة وورثه الاحتكار الثنائي ، وأصبح العالم يشاهد في السياسة قطبان متنافران ، أصبح العالم كما قد نقول « نصفى كرة » سياسيا بعد أن كان الكوكب كله كرة واحدة مضغوطة مكبوتة .

ثم تصل الى المرحلة الثالثة والأخيرة مع عدم الانحياز لشهد الاستقطاب الثنائي يتحول بدوره الى ثلاثة غرض ، وليجل محصل نصفى الكرة السياسيين عنضة لا تقول متساوى الأضلاع ولكنه على أية حال ذو أضلاع ثلاثة ورؤوس . وكما بدأت كل من القوتين السابقتين بثورة تاريخية ، فكذلك بدأت القوة الثالثة بثورة عالمية هي ثورة التحرير التي تفتتحها وترمز لها وتليخها ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وكما كان للثورة الفرنسية عدة ثورات صفري تالية ، وكما كان للثورة الروسية نسل صفرية من الثورات الأقل قدرا ، فكذلك كان للثورة المصرية سلسلة من ردود الأفعال والثورات في العالم الثالث وعالم المستعمرات كأنها موجات الحلقية المتدرجة حول حجر الفيت به في بركة أسنة .

وتماما كما تعرضت الثورات الأولى للمحاصرة والضرب من الخارج ، فقد تعرضت الثورة المصرية للاقتضاض المسلح عليها من الغرب الاستعماري الذى

أن لنا الآن أن نتساءل : ما مغزى ظهور عدم الانحياز في علمنا المعاصر ، وكيف يعدل من نمط القوى السياسية الكبرى ؟ وما هي خريطة الاستراتيجية العالمية اليوم في نظرة كلية كوكبية ؟ لعل أعظم وأخطر معنى يبرزه عدم الانحياز هو أنه قد أضاف بعدا ثالثا الى التكتلين الكبيرتين المعروفتين ، وبذلك حول ويحول إبعاد العالم من ثنائية الى ثلاثية واضحة المعالم ، وهذه حقيقة كبرى من حقائق العصر تنضج بجلاء اذا نحن حللنا أصول كل من هذه الأبعاد الثلاثة في الترتيب .

فحتى نهاية القرن التاسع عشر كان الاستعمار الأوربي يسيطر ، كما رأينا ، على أغلب أجزاء العالم ويفرض عليه بالقهر نظاما سياسيا واحدا مغلقا من صنعته ، وكان ذلك الى أبعد مدى عصر « احتكار القوة » . ورغم الصراعات الدموية بين قوى الاستعمار من أجل هذه السيطرة والاحتكار ، كان الغرب المستعمر يستشعر في النهاية نوعا من الوحدة في مواجهة بقية العالم المستعمر ، وفي ظل هذه الدائرة المغلقة كان الاستعمار طبقا يعر يد في العالم دون ردع أو قوة مكافئة تعمل على توازن القوى فيه .

والى حد كبير ، كانت الثورة الفرنسية تميز الى ، وتحدد بداية ، هذا النظام الاستعماري العالمى فهي كتورة قومية ، لم تكن تستهدف « الحرية والأخاء والمساواة » الا للوطن القومي أولا والوطن الأوربي ثانيا ، وذلك رغم أن أوربا الراجلة كانت عليها في البداية لتندمها . بيد أن المهم هنا لم تكن تقصده ان تصدر هذه المبادئ الى خارج الدائرة المغلقة . والعكس هو الصحيح : ثورة بورجوازية تشرع الاستعمار في الخارج وتسعى اليه . وعلى هذا فان الغرب الأوربي الرأسمالي البورجوازي يستعمر فى الخارج باسم الثورة القومية فى الداخل . وهو استعمار سياسى اقتصادى سافر ، وهو استعمار القراصنة بلا مواربة ، وهو مهندس الامبراطوريات الامبريالية ، والهدف فى النهاية أن يصل الى احتكار القوة في العالم ويجعل منه نظاما سياسيا كوكبيا واحدا .

ومع الثورة الشيوعية في روسيا تبدأ المرحلة الثانية لتكسر احتكار القوة العالمى وتنصفه الى احتكار ثنائى . وقد جاءت هذه ثورة على البورجوازية الرأسمالية أى ثورة على الثورة الفرنسية ان صح التعبير ، فهي ليست ثورة قومية ولكنها أساسا تنشد أن تكون عالمية وتعمل ما وسعها ، بعكس الثورة الفرنسية ، على تصديرها الى الخارج . وهي بعكس الثورة الفرنسية لا ترى القومية ولكن الطبقة ، فتتكرر القومية وتستنكر القوميات ولا تعترف بوحدة الا وحدة الطبقة ، والطبقة العاملة البرولتارية .

كلا من القوتين الأخيرتين الشرق والعالم الثالث لم تظهر إلا جزءا من حساب الأولى الغرب واقتطعت منها بالتدريج جزءا من مجالها ونفوذها وزورها حتى انكشفت هذه كثيرا وكادت أن تكون اليوم مجرد اسفين في جسم العالم (١٦).

ومن ثم فإن القوتين الأخيرتين أقرب إلى بعضهما موقفا وذلك من حيث أنها تتفان بالضرورة على حذر من أخطار الكتلة الأولى، ومن حيث أن مصالحها هي مبادئها بينما أن مبادئ الغرب هي مصالحه. غير أنه بعد هذا تبدلت مبادئ كل من الشرق والعالم الثالث، ومن هذا الاختلاف يستمد الأخير أصلته وأخيرا فيمكننا أن نرى أن الثورات الثلاث تمثل تاريخا وایدولوجيا متشابهة هيكلية ديالككتيكية شديدة الضوح: فإذا كانت الثورة الفرنسية هي «التقرير» اليميني المتطرف فإن الثورة السوفيتية هي «النقيض» اليساري المطلق، بينما تأتي الثورة المصرية «كالتركيب» المعتدل الأوسط:

thesis, antithesis, synthesis

هذا عن الناحية التطورية، أما من حيث الصورة النهائية الناتجة فإن يكون من الصعب على الناظر إلى نمط مورفولوجية القوة الراهنة في العالم أن يرى فيها امتدادا - وإن يكن معدلا تعديلا جوهريا - إلى ثلثية ماركسبريد الكلاسيكية. أما الذين لا يرون نبطا على الإطلاق في عالم اليوم فإنهم هم الذين لا يريدون أن يروا أو يعترفوا بعدم الانحياز وبالعالم الثالث - فهناك - لا يزال - الكتلتان النوويتان الغربية والشرقية اللتان ورنما قوة البحر والبر القديمة، بينما منطقة الارتباط والاتحاد البنينة قد ورنتمها اليوم قوة عدم الانحياز أو العالم الثالث. ويمكننا أن نقول إن هذا تطوّر من مفهوم جغرافي يحد للاستراتيجية العالمية إلى مفهوم فني أو حضاري وهو تطوّر منطقي وطبيعي إذا ما تذكرنا أن التكنولوجيا قد حلت محل الجيوسراتيجية.

ولا شك أن قوة عدم الانحياز تعد بين الكتلتين قوة «بنينة» بكل وضوح وذلك موقفا ودورا ووظيفة مثلما كان سلفها منطقة الارتظام - فالأمر ليس من محض الصدفة بالتأكيد أن جرثومة الحساد الإيجابي ودعوة عدم الانحياز إنما تنشأ في صميم منطقة الارتظام ومنها تنتشر. بل ليس من الصدفة مطلقا أن أقطاب عدم الانحياز هي ثلاثة من أكثر أجزاء منطقة الارتظام التاريخية حساسية وخطرا: يوغوسلافيا: مصر: الهند! وكان من الطبيعي جدا أن تنبثق مثل هذه السياسة الأصلية الجديدة من صميم منطق استراتيجيتها الكامنة بحسبانها من عاشت مهصورة محصورة بين شقي ربح البر والبحر. لقد تحول الموقع الجغرافي إلى موقف سياسي.

كانت هي انتفاضة مباشرة عليه وتحديا لوجوده وكيانه عبر البحار. ولذلك فإن حرب السويس كانت بمثابة حرب التدخّل بالنسبة للروسيا السوفيتية، ومعاركة بورسعيد كموقعة فالي بالنسبة لفرنسا الثورة. وكما خرجت الثورات الأولى من مغفرتين، خرجت الثورة المصرية بدورها مغفرة لترسم سابقة التحرير في كل المستعمرات وتضع علامة بدء عدم الانحياز وتصبك شهادة ميلاد العالم الثالث كقوة جديدة تضاف إلى القوتين القطبيتين القامتين وتثبت بذلك أن أبعاد العالم الجديد ثلاثة لا اثنين.

وتماما كما استفادت الثورة السوفيتية في البداية والكتلة الشيوعية في النهاية من التناقضات الداخلية والصراعات الزمنية داخل الكتلة الغربية الرأسمالية - كذلك - عدا تفجرها وقواها الذاتية - أفادت الثورة المصرية في البداية وثورة التحرير في العالم الثالث في النهاية من التناقضات الجذرية بين قوتي الغرب والشرق، سواء في ذلك من مجرد توازن القوى الحرج وانهيال احتكار القوة العالمي القديم، أو من المناخ المعادي للاستعمار الذي خلقه وجود الكتلة الشرقية، أو بالمساعدة المباشرة عسكريا بالسلاح وسياسيا بالتأييد أو اقتصاديا بالمعونات والقروض.

غير أنه يبقى في النهاية أن الثورة المصرية وثورته العالم الثالث تختلف عن أي من الثورات السوفيتية وثورته العالم الشيوعي، والثورة الفرنسية وثورته العالم الرأسمالي - فالأخيرة - ثورة الطبقة - ثورة قومية طبقية، وثورته الشرق ثورة لا طبقية، وثورته العالم الثالث ثورة قومية لا طبقية. ولهذا فإذا كانت ثورة الغرب باسم القومية والطبقية تستعمر، وكانت ثورة الشرق باسم اللاقومية واللاطبقية تتكتل، فإن ثورة العالم الثالث بحكم القومية واللاطبقية لا تستعمر ولا تتكتل ولكن تتحرر. ومن هنا حرص القوة الثالث وعالم عدم الانحياز على أن يكون قوة - قوة ثالثة - دون أن يتحول إلى كتلة ثالثة. فعدم الانحياز تجمع لا معسكر، وتجمع من أجل السلام لا معسكر من أجل الصراع، لأنه بالتعريف لا ينحاز وتكتله في معسكر ينقض جوهر عدم الانحياز.

والناظر في هذه المتابعة التطورية لاشك يروعه تماثل ميكانيكيتها التواترة. فثمة ثورات عالمية كبرى ثلاث هي معا نقط الارتقاء والانقسط في التاريخ السياسي الحديث كله، وثمة كتل أو قوى ثلاث خلقتها في النهاية تلك الثورات على التوالي. وكل ثورة وكل قوة منها لاستقر ولا تتقدم إلا بعد تجربة تضالية مريرة مع القوى الخارجية. ولكن

السلمى . فوظيفة عدم الانحياز اليوم أن يكون صخرة وصل لا حاجز فصل بين الكتلتين ، وأن يمد جسرا عبر الأخدود الغائر بينهما . ودوره إذن دور المبرلادور الخندق ، أو بتشبيه جغرافى دور البرزخ أو دور الضيق . باختصار فإن استراتيجية عدم الانحياز الجديدة لا تتلخص فى « منطقة ارتطام والتحام » وإنما فى « منطقة التماس » بين الكتلتين تحول الستار الحديدى الى ستار حورى .

ويتربط على هذا التصور أو التصوير نناج بالغة الأهمية . فالحياد الإيجابى أو عدم الانحياز بهذا ليس تقوقعا ناتيا وعزله سسلبية عن مسرح السياسة العالمية ، فما هو حياد سلبى ولا أصحابه « بمتفرجين » كما يفتزون ، ولكنه على العكس تماما يعيش فى قلب دوامة العالم المعاصر ولذا يستشعر أكثر من غيره نبض المستقبل والخطر الذى يحمله ، النتيجة الثانية أن عدم الانحياز ليس تكتيكا مرحليا انتهازيا كما يدعى أعداؤه ، بل هو الى أبعد مدى استراتيجية ثابتة وأصلية منبثقة من صلب جغرافيته وتاريخه وتطوره ، ولا بديل له عنها بقاءيا ولا غنى للعالم إذا أثر السلام الجماعى على الانحياز بالحليلة . وكنتيجة ناللة ، فلا يمكن أن ينهم عدم الانحياز بمشالية يوتوبية ، لأن الواقعية العملية فى استراتيجية العصر لم تعد تحتل أى صدام مسلح ، ولم يعد هناك طريق وسط بين السلام المطلق وبين الغناء المطلق .

وترتبط على هذا جميعا فإن عدم الانحياز كخط سياسى ليس انتهازيا تقوقعا تفرقه على صراع الكتل ويمكن أن تدوى على تقاربها ، ليس تجارة فى الصراع المذهبى ولا استثمارا للحرب الباردة كما عبر زعماءه . وبالتالى فهو لا يمكن أن يستنفد أغراضه بتغير توازنات القوى الكتلية أو بتاجعها نحو السلام ، لأن منتهى عدم الانحياز وقصاره هو بالتجديد أشاعة السلام العالمى ، فما هو أصلا وأساسا الا موصل ردى للصراع وموصل جيد للتعايش . بل ان الهدف الأمل النهائي لعدم الانحياز لا يمكن منطقيا الا أن يكون ذوال الكتل والتكتل كلية وتحول العالم يرمته الى عدم انحياز . فان صبح أنه وظيفة للصراع الكتل فكيف يستقيم ان يستهدف ذوبان أصل وجوده ؟ بل لعننا لا نتطرق اذا قلنا ان جرعة التقارب الضئيلة الأخيرة بين الكتلتين جات - فى معنى - فى غير صالح العالم الثالث والدول النامية ، حيث استغلته الكتلة الاستعمارية لتعود الى ممارسة سياسة القوة مع بعض هذه الدول بالذات . ومع ذلك فلم تكن تلك الدول أكثر تمسكا بعدم الانحياز ومحافظة عليه مما هى الآن .

ثم أن هذه القوة الثالثة الجديدة « بينية » فى فلسفتها ومثلها ومنظورها الايديولوجى ، حيث لا تتطرف يميناً أو يساراً ، وتعترف بالقومية وتحارب الاستعمار . كذلك هى الى حد ما وفى معنى جديد « بينية » بموقعها الجغرافى بين الكتلتين . فرغم أن دول الحياد الإيجابى وعدم الانحياز تمتد على جبهة عريضة مترامية فى القارات الجنوبية منساحة فى نصف الكرة الجنوبي ، وتعدت بذلك كثيرا جدا الحدود الجغرافية لجبهة الارتطام الأميقية القديمة ، فإنها فى ظل استراتيجية القضاء النووية تظل مفتوحة لكل من الكتلتين وفى متناول مداها ، وإذا كان توزيعها الجغرافى اليوم قد انساح ولم يعد أميقيا ارتطاميا تماما بالمعنى الجيوستراتيجى فهى تظل بينية بالمعنى التكنوستراتيجى .

الى هذا الحد ، لاشك أن قوة الحياد الإيجابى وعدم الانحياز هى الترجمة الحديثة والتطوير المعدل فى عصر التحرير والقضاء لقوة الارتطام القديمة . . ولكن هذا الإطار الجديد بعينه هو الذى يكسبها دورا جديدا فى العالم ويمتحنها وظيفتها ورسالتها الأصلية التى تختلف جوهريا عما ألفت منطقة الارتطام . فكقطب موجب للقوة فى العالم متحرر ونام ، لم يعد هم هذه المنطقة مجرد أن تحافظ على كيانها واستقلالها من أخطار القوى الأخرى كما كان شأن منطقة الارتطام فى الماضى ولم يعد من شأنها أن تضاربها ببعضها البعض من مواضع الضعف وفى قوقعة العزلة لتضمن بقاءها أو تحصل على مكاسب منها .

لقد كانت منطقة الارتطام خط خسود سياسى ومنطقة رهو ، ولكن قوة عدم الانحياز اليوم خط استواء سياسى يشند ويمكن أن يكون غالبا محل السلام القائم على عدم محل سلام الرعب الذرى . وبهذا فإن مجموعة عدم الانحياز أصبح دورها الإيجابى أن تكون « جبروسكوب » سياسى يحفظ توازن سفينة العالم وتوازن القوى الكوكبية ويمنع مصير الكرة الأرضية من أن تتقاذفه وتعصف به الكتلان الدينوصوريتان .

وينبغى أن يكون واضحا أن هذا الدور يختلف عن دور « المرجع » الذى كانت تلعبه بعض القوى الاستعمارية فى توازنات القوى العالمية قديما ، بمعنى أن تنحاز الى أحد الجانبين المتصارعين (١٧) . فهذا بالتجديد ما يقوم عدم الانحياز ضده .

إنها كما عبر أقطابها « ضمير العالم » وصمام أمنة : طلق حر من قيود التحيز غير مفروض وغير ملتزم الا بالأخلاقيات السياسية ومبادئ التعايش

وتجنيده كل الموارد الطبيعية والطاقات البشرية
للتحرر من التخلف ولانطلاق في مدارج التقدم
والرفاهية . ورأس الحرية في هذا كله هو التصنيع ،
وهنا نلاحظ أن العالم اليوم يكاد ينقسم الى ثلاثة
أنماط عريضة من الاقتصاد القومي : دول منتجة
للمصنوعات ، ودول منتجة للخامات ، ودول منتجة
للغذاء . وقد تجمع دولة بين أكثر من واحد من
هذه الأنماط ، لكن المهم أن الدول المتحررة
النامية يقع معظمها في النمط الثاني وذلك بعد أن
حرمتها الاستعمار السابق من الصناعات في الوقت
الذي حرمتها أيضا من الكفاية الغذائية بتوجيهها غير
المثزن الى الخامات . ومن ثم فهي تسكاد أن تكون
محاصرة اقتصاديا بين دول النمطين الآخرين .

فالتجارة العالمية - ولا زالت بهيكلها الاستعماري
- تتجيز تجيزا صارخا ومتزايدا للمصنوعات اذاء
الخامات ، وتعمل الدول النامية الآن على تصحيح هذا
الميزان المختل .

ومن ناحية أخرى أصبح من الجلي تماما أن الغذاء
قد صار سلاحا سياسيا تمسسا للضغط وحرب
البراري . وبين هذا وذاك ، فقد تحتم على هذه الدول
النامية أن تعيد تركيب انتاجها بما يكفل استقلالها
الاقتصادي . كما أن عليها أن تنجح الى مزيد من
التفاعل والتبادل التجاري فيما بينها للحد من
سيطرة الكلمة الاستعمارية على تجارتها الخارجية .

أما قوة العلم فهي اليوم بلا جدال المحور الأساسي
للقوة الدائمة والعلمية ، وتخلف العالم الثالث تاريخيا
لم يكن في جوفه الا تخلفا علميا ، والاستعمار نفسه
لم يكن الا تفوقا حضاريا . فالعلم هو حضارة
المستقبل ، ومستقبل العالم الثالث دهن يتطوره
العلمي . وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر بعين قيمة
الدعوة الحارة التي يطلقها « الميثاق » للحاق بعصر
الذرة والغضا ، بعد أن فانتنا عصر الفحم والكهرباء ،
وليس ثمة ما يمنع من أن يصبح العالم الثالث من
أقطاب الحضارة والقوة اذا خاض الثورة العلمية ،
بل ربما أصبح القرن الحادي والعشرون قرن العلم
الثالث .

ولقد راينا فيما مضى كيف أن الحضارة والقوة
قد هاجرت بانتظام واطراد من عروض دون مدارية
الى العروض الشمالية ، من الدفء الى البرد ، ومن
مدار السرطان صوب القطب ، وذلك مع قهر حضارة
الانسان المتزايد للشمس البارد . وهناك من يعتقدون
أن هذه الحضارة قد وصلت الآن الى حد القدرة على
قهر المناخ الحار ، وأن ليس هناك بالتالي ما يمنع من
أن يعود البنولون فيتأرجح في اتجاه عكسي من المناطق
الباردة الى المناطق الحارة ، ومن العروض الشمالية

على أنه اذا كان لنا أن نعيد من هذه الانتقادات
والإتهامات التي يقذف بها الاستعماريون عدم
الانحياز ، فهذا الدرس هو بوضوح حافة المجموعة
الى القوة ، القوة بمعناها الشامل . فمن اليديهي
أن العالم الثالث هو أضعف أركان المثلث
الاستراتيجي المعاصر وهو مهد التخلف والفقر في
العالم . ولا مفر له من تدوير نفسه حتى يرقى الى
متطلبات دوره الحاسم . واذا كان قد أصبح من
الأوليات الأوليات ان الاستقلال السياسي وحده
لا يكفي ، وأن الاستقلال الاقتصادي هو أساسه
الوطيد ، فقد آن لنا أن نذكر أن أساس الاستقلال
الاقتصادي بدوره هو في عصر الذرة والقضاء
الاستقلال العلمي أولا وأخيرا . وبتعبير آخر فقد
أصبح للقوة أضلاع ثلاثة : السياسية والاقتصاد
والعلم .

فاما من ناحية القوة السياسية فأولى وسائلها
استكمال تصفية الجيوب الاستعمارية المتخلفة في
العالم ، بما في ذلك قصم علاقات الارتباط
بالكومنولث والاتحاد الفرنسي وهي الارتباطات التي
شبهت بمجرد فترة « تمشيش » مريحة تقطعها
الدول المتحررة على طريق الاستقلال التام (١٨) .
وثانية هذه الوسائل ضرورة تريباط دول عدم
الانحياز تريباط وثيقا في تسج ضام غير منفرد
لتسريبات الاستعمار . والوحدة الأفريقية والضم
الآسيوي الأفريقي وتفاعل القارات الثلاث ، من أجل
على هذا الطريق . ولكن الخلافات الثنائية على الحدود
والأقليات - ومعظمها من ارث الاستعمار - يجب أن
تصفى بعد أن أصبحت خطرا حقيقيا على انجلاء عدم
الانحياز سواء في آسيا أو في أفريقيا . والا فهل
يجوز مثاليا أن تخضع فوعدم الانحياز لنفس ظاهرة
التفكك والتفسيخ التي أصابت الكتلتين المعسكرين ؟
كذلك فان هناك عددا من دول الجبهة اسما ولكنها
فعلا ترتبط وثيقا بالقوى الاستعمارية القديمة .

وعدا هذا فان الوحدة الدستورية بين المجموعات
الاقليمية المتجانسة - وفي ابعاد واقعية معقولة -
كالعالم العربي أو شرق أفريقيا أو غربها .. إلخ ،
ضرورية ملحة لتصحيح الكيان السياسي للمجموعة .
فالعام الثالث اليوم هو بلقان العالم ، ويضم وحده
السود الأعظم من دوله ، بينما لا تزيد الكتلتان عن
عدد محدود من مجموع الوحدات السياسية فيه .
ومن هنا يتناظر نصفا الكرة الشمالي والجنوبي في
درجة التمزق أو التماسك السياسي كما يتنافران
في سائر مظاهر الحياة والنمو .

أما عن القوة الاقتصادية ، فسلحها الأول
التنمية ، والتنمية الكثيفة السريعة . فلا بد من حشد

الثالث يوما ما مقدار ما يحمل هذا الكوكب اليوم من سكان (+ ٣٣٠٠ مليون) . ومهما يكن من أمر ، فلا شك أن الثقل النسبي للعالم الثالث ديموغرافيا سيرتفع بشدة في المستقبل ، وسيكون هذا جزءا من ، وعلامة على ، عملية إعادة توزيع الأتقال والأوزان بين القوى العالمية التي بدأت من قبل .

وفي النهاية ، فإن علما يمر مرحلة كبرى من الانسهار وإعادة التشكيل ، نأرها هي هذه الثورات العظمى التي نعيشها سياسيا واستراتيجيا ، تكنولوجيا وأيديولوجيا . ويبدو أن دورة كاملة من تاريخ البشرية توشك أن تتم لتنتقل من عالم متعدد متنافر متناحر مغمم بالفروقا والتفرقة والسيطرة والصراع ، الى عالم واحد برغمه أكثر تجانسا ومساواة وسلاما . ان صورة المستقبل كما يبدو وكما يقرأ من خطوط الحاضر لن يكون فيها استعمار أو احتكار قوة ، وربما لن يكون فيها شرق وغرب ، ولا شمال وجنوب ، وقد يغزو عدم الانحياز الكتلة حتى تذوب ويصبح هو وحده النظام العالمي . وإذا كان لنا أن نختتم هذه الرؤيا العلمية بنجمة جغرافية ، فلنأمل أن تكون طبوغرافية المستقبل أشبه بالسهل المحيط المتجانس منها بالجبل الوعر المعقد بالإرتفاعات والانحدارات .

الى العزوف المدارية وصوب خط الاستواء . بل أن هناك من يعتقد أن التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية التي لحقت بالمداريات انما هي من اراضيات هذه الحركة الجديدة . كما أنه ثبت أن تكييف المناخ الجار أسهل وأرخص من تدفئة المناخ البارد (١٩)

ومعنى كل هذا أن المستقبل للمداريات - للعالم الثالث - لقوى عدم الانحياز . والحقيقة أن العالم الثالث اذا كان اليوم فقيرا ضعيفا متخلفا ، فانما هو كذلك بالواقع لا بالامكانيات ، بالفعل لا بالقوة . فامكانياته الطبيعية ضخمة ورصيده المادي شبه بكر ، وبينما اقترب العالم الشمالي من نقطة التشبع في ميدان الاستغلال والتنمية ، لا يزال أمام العالم الثالث مجال فسيح . وبكفى أن نأخذ من امكانيات التحميل بالسكان مؤشرا على ذلك .

يقدر ماكيندر مثلا أن افريقيا المدارية وحدها يمكن أن تستوعب في يوم ما ألف مليون نسمة ، ومثل هذا الرقم يعطيه لأمريكا الجنوبية (٢٠). فإذا أضفنا الى ذلك آسيا الموسمية بكتلتها البشرية العارمة ، فقد يمكن أن تحمل المداريات أو العالم

Stamp, Applied Geog., p. 149.

(١٩)

«The Round World & the Winning of Peace», p. 605.

(٢٠)

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

تأثير القصص العربي في الادب الاوربي الحديث

عبد الرحمن بدوي

منها للسوس ، فوجد بها موضعا فيه جثة دانيال النبي ، عليه السلام ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فسأل المسلمين عن ذلك ، فأخبروه ان بخت نصر ناله اليها لما فتح بيت المقدس ، وانه مات هناك ، فكان أهل تلك البلاد يستسقون بجنته اذا قحطوا . فأمر عمر ، رضي الله عنه ، بدفنه . فسكن نهارا ثم حفر تحته ودفنه فيه ، وأجرى الماء عليه ، فلا يدري أين قبره الى الآن »

وأما قصيدة بلاتن فهامى ذى :

قبر في نهر بوذنتو

« في الليل تهمس على ضفاف نهر بوذنتو عند كوزنتسا الاناقييد الكاوية ومن المياه يتردد الجواب ، ويرن من جسدي في دوامه

وأشباح القوط اليوميل تصعد النهر

للشاعر

بلاتن (١٧٩٦ - ١٨٢٥) ،

الشاعر والمؤلف المسرحي الألماني الذي امتنع من الثقافة الشرقية كثيرا حتى اطلق

على مجموعة أشعاره لاولى Ghaseleen « غزليات »

(١٨٢١) ، وسمى مجموعته أخرى باسم « مرآة

حافظ » (سنة ١٨٢٢) ، ومجموعة ثالثة باسم

« غزليات جديدة » (١٨٢٣) Neue Ghaseleen

نقول ان لبلاتن قصيدة رائعة بعنوان : « في

الليل تهمس على ضفاف نهر بوذنتو » . وفيها

يتحدث عن دفن الريك ، زعيم القوط الغربيين ،

في قاع نهر بوذنتو بأقليم كليريا في جنوبي

إيطاليا سنة ٤١٢ م .

وفي لكتب العربية أشباه لهذا كثيرة . منها ما

أورده المسعودي في « مروج الذهب » (ج ٥ ص

٤٧٠ ، نشرة بارييه دي مينار ١٢٤٦ هـ) من انه لما قتل زيد بن

علي الذي كان ينازع الامويين الخلافة في عهد

هشام بن عبد الملك بن مروان ، فحاربه يوسف بن

عمر الثقفي والى الكوفة ، دفنه أصحابه « في ساقية

ماء ، وجعلوا على قبره التراب والحشيش ، وأجرى

الماء على ذلك » . كذلك أورد ياقوت في مادة « خزر »

(طبع ببروت ج ٢ ص ٣٦٩ = طبعه فستنفلد ج ٢

ص ٤٣٨) ما يلي عن ملك الخزر : « ورسم الملك

الأكبر اذا مات : أن يبني له دار كبيرة ، فيها

عشرون بيتا ، ويحفر له في كل بيت منها قبر ،

وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل ، وتفرش

فيه وتطرح النورة فوق ذلك ، وتحت الدار والنهر

نهر كبير يجري ، ويجعلون للنهر فوق ذلك القبر،

ويقولون : حتى لا يصل اليه شيطان ولا انسان

ولا دود ولا هوام ، واذا دفن ضربت أعناق الذين

يدفنونه حتى لا يدري أين قبره من تلك البيوت » .

وفي مادة « سوس » (ج ٣ ص ٢٨٠ طبعه بروت

= ج ٣ ص ١٨٩ طبعه فستنفلد) ورد : « وفتح

الاهواز في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،

على يد ابي موسى الاشعري ، وكان آخر ما فتح

« الف ليلة وليلة » وحكايات جرم Grimm
وهنا نصل الى مجموعة من القصص الشعبي
الألماني نشرت انتشارا واسعا جدا وترجمت الى
اللغات الكبرى ولا تزال أروع القصص الشعبي
انتشارا في العالم حتى اليوم ، وتقصد بها « حكايات
الأطفال والبيت » للأخوين يعقوب (١٧٨٥ - ١٨٦٣)
وفلهلم جرم (١٧٨٦ - ١٨٥٩) التي صدرت
الطبعة الأولى منها في سنة ١٨١٢ (الجزء الأول)
وسنة ١٨١٥ (الجزء الثاني) . ثم توالى طبعها في
حياة المؤلفين حتى بلغت الطبعة السابعة في سنة
سنة ١٨٥٧ ، ونمت من طبعة الى طبعة . فبعد
ان كان عددها في الطبعة الأولى بجزئها ١٦١
وصلت في الطبعة السابعة الى ٢٠١ . وكانت
الطبعة الأولى تعتمد على مصادر شفوية اذ استمدت
من أفواه عامة الشعب ، وكانت مصادرهما الأولى
ذكرات الحكايات التي كانت تروى لهما في الطفولة
وحكايات الناس بسذاجتها وفضارتها الأولية ،
لكنهما لجأ بعد ذلك الى مصادر كتابية ، وكانا
يرويان هذه الحكايات بروايات من عندهما ،
ومن طبعة الى أخرى كانا يعدلان ويصححان في
الأسلوب والقص ، ويحذفان البعض ، ويضيفان
البعض الآخر ، ويفران في الاسباب باستمرار .
وقد درس هذه التغيرات ارنست تونلا ، في بحث
فيولوجي نقدي ممتاز بعنوان : « حكايات الأخوين
جرم : دراسة في الانشغال الأسلوب لمجموعة حكايات
الأطفال والبيت » (باريس سنة ١٩١٢) .

ولقد اختلف المؤلفان في التعليقات على هذه
الحكايات انهما استمدا من الف ليلة وليلة ، أصول
ثمان من هذه الحكايات هي : ١ - الصياور وجهه
(رقم ١٩) ، ٢ - الماكر وسيله (رقم ٦٨) ، ٣ -
سمة بذرعون الدنيا (رقم ٧١) ، ٤ - جبل الذهب
(رقم ٩٢) ، ٥ - الطيور الثلاثة (رقم ٩٦) ،
٦ - عين الحياة (رقم ٩٧) ، ٧ - الروح في لرجاجة
(رقم ٩٩) ، ٨ - جبل سملي (رقم ١٤٢) . وهذه
الاخيرة مأخوذة من حكاية على بابا والأربعين حراميا ،
وتحكي أن اخافيرا سمع اللصوص وهم ينادون :
« يا جيل سمسي ، أفتح » فانفتح جبل مليء بالكؤور ،
ويفاقونه بقولهم : « يا جيل سمسي ، افتح » .
وعن هذا الطريق صار الآن غنيا بأن استخدم نفس
الجملة - وراقبه أخوه الحاسد له ، وفتح الجبل ،
لكنه لم يستطع الخروج ، لأنه نادى : « سملي ،
سملي » بدلا من « سمسي » ، وقتله اللصوص .
وكلمة « سمسي » هي كلمة « سمس » العربية
والعبارة هي : « افتح يا سمس » المشهورة في
حكاية « على بابا والأربعين حراميا » .

لكن الأمر لم يقتصر على هذه الحكايات الثماني .
بل قام الباحثون من بعد ، وقارنوا مصناد

وهي تبكي على الركب ، سسيذ أموات شعبهم
لقد دفنوه وهو في ميعة الصبا بعيدا عن
وطنه
بينما غداثي الشباب الشقراء لا تزال تحيط
بأكتافه
واصطفوا صفوا على شاطئ نهر بوزنتو
وتنافسوا
في تحويل مجرى النهر ، وحفروا مرقدًا طربا
وفي التجويف الخالي من الأمواج حفروا
التراب
وانزلوا الجنان فيه ومعه سلاحه ويمتطى
فرسه
ثم أمالوا عليه التراب هو وعتاده
ونمت نباتات النهر من فوق قبر البطل
ثم حول المجرى مرة أخرى
وراحت أمواج بوزنتو ترفى وتزبد في مجراه
القديم
وغنت جوقة من الناس : « تم في أمجاد
بطلتك !

ولا يضرن قبرك طمع أي روماني وشيع ! »
هكذا غنوا . ورتت أهوازيح الملح بين جيش
القوط
فلهندري يا أمواج بوزنتو من بحر الى بحر
أولتد

ونظير آخر أشار اليه جورج يعقوب (١) ، هو ماورد
في قصيدة للشاعر الألماني ألفريد يوغان لودفيج
أولند (١٧٨٧ - ١٨٦٢) ، صاحب القصص
الشعرية الرومنتيكية وعنوانها : « براعة اشفاينية »
(نسبة الى شفاين : اقليم في جنوب غرب ألمانيا)
وفيها يتحدث عن القصر (الامبراطور) ذي اللحية
الشقراء ، فريدرش الاول ، امبراطور ألمانيا (١١٢١ -
١١٨٨) لذي اشترك في الحروب الصليبية
سنة ١١٨٨ ، وحارب السلاجقة ولكن جيشه أيبس
ومات في طرسوس سنة ١١٩٠ ، وحادث وقع
في أثناء هذه الحملة التي عانت الولايات من الجوع
والأمراض ، وخلاصة الحادث أن أحد الفرسان
الشفاينيين عاجم فارسا سلجوقيا ونصفه نصفيين
بحيث « كان يرى أحد نصفيه عن يمين والنصف
الأخر عن شمال » .

ويشبه هذه الحادثة ماوردى عن السلطان مسعود
ابن السلطان العظيم محمود بن سبكتكين الغزنوي ،
ف ذات يوم طارده فارس ، فاستدار له السلطان
مسعود ، وبضربه من سيفه شقة الى نصفين

G. Jacob : Märchen und Traum, Hannover 1923, (١)
S. 15, 91; ders. Der Einfluss des Morgenlan-
des auf das Abendland, Hannover, 1924,
S. 68

فرنسا ليعيها . ثم طرده أبوه من مدينة منز، فنزوح
بياتركس . وأصابه الفقر المدقع ، فرحل إلى صور
وعو يحمل تقريزا من شغل بياتركس يمثل أباهما
وأما وابنته عو منها . فاشترى ملك صور هذه
التحفه باتنين وثلاثين ألف مارك . وهكذا عاد
هر فيز غنيا إلى وطنه بعد أن رحل منه فقيرا ، فلما
وصل منز احتفل به الجميع ، وكذلك احتفى به
دوق اللورين العجوز بعد أن عاد من البلاد المقدسة
وسلحه فارسا . ومن هنا تبدأ سلسلة طويلة من
المغامرات : إذ يختطف أهل بياتركس ابنتهم ، لكن
زوجها يستعيدنها . ويرى هر فيز في مغامرات
عظيمة مدمعة . وصار دوقا لقليم اللورين ، وأيد
شارل مارتل ضد جيرار دي روسيون . ووقف
زحف الوندال وهزمهم وخلص مدينة منز . ثم
رحل إلى الأراضي المقدسة بصحبة بياتركس
ناشدين تضيئة بقية العمر في تلك الأراضي . وتركا
وراءهما في منز ابنتهما جارن وبيج . وقد صار
جارن هذا بطلا للحمه بطولية أخرى تتم ملحمة
« هر فيز دي منز » .

وقد جاء ل . جوردان L. Jordan في مقال له
بمجلة « محفوظات دراسات اللغات الحديثه »
(ج ١١٤ ، ص ٤٣٢ - ٤٤٠) فأثبت أن ثم
تشابها لاشك فيه بين حكاية « هر فيز دي منز »
وحكاية « الف ليلة وليلة » .

٢ - كذلك قصة « الدوق ارنست » ، وقد
انضمت في القرن الحادي عشر ، تبين أن مصدرها
عربي هو « الف ليلة وليلة » . إذ يرى فكتور (٢)
شوفان أن كل ما جرى من مغامرات للدوق ارنست
وعو في رحله في الخارج مستمد من حكاية « أمير
خوارزم » ، كما أن جوردان (٣) يرى أن بينها وبين
رحلات السندباد (السادسة ، وبعض الثانية)
علاقة وثيقة .

وملحه « الدوق ارنست » من الملاحم الألمانية
الشهيرة في العصور الوسطى ، وتقع في العصر
الثاني من عصور الملاحم الألمانية . ويعود الدوق
ارنست من الشخصيات الجبيلة جدا إلى قلب
الشعب الألماني . وربما أسهم في إيجاد أسطورة
بعض العناصر التاريخية ومنها الكونت ارنست
البافاري الذي كان يعيش في سنة ١٨٣٧ في بلاد
الامبراطور لودفيج وأتهم في سنة ٨٦٥ بالخيانة
العظمى فنزعت عنه كل ألقابه ، وكذلك الدوق
ارنست الثاني، دوق شفاين، الذي نصح أمه جيزيلا

الحكايات ، وعلى رأسهم ر . كولر R. Köhler
وفكتور شوفان ، وي . بولت J. Bolte وجاستون
باريس . و . كوسكان . و . فيلسكي . واكتشفوا
أن عددا كبيرا آخر من حكايات الأخوين جرم
يرجع إلى مصادر عربية . ولخص يوهان بولت
و . ج . بوليفكا G. Polivka الأبحاث التي أجريت
في هذا الميدان في تعليقاتها على حكايات الأخوين
جرم (ج ١ ، ٥ ، ليبسك ، سنة ١٩١٣ - ١٩٣٢)
وجاء فرانتس فون در لاي Fr. von Leyen في
نشرته الممتازة لهذه الحكايات . وقرر أن اثنين
وعشرين من هذه الحكايات ذات أصول شرقية .
ولما كانت « الف ليلة وليلة » لم تكن قد ترجمت
إلى الألمانية بعد ، فإن الباحثين قد مالوا إلى افتراض
وجود ترجمة إسبانية قديمة منذ القرن الثالث عشر
أو بعده بقليل هي التي أثرت في منشأ هذه
الحكايات التي انتشرت انتشارا واسعا في أوساط
عامه الناس ، وصارت قصصا شعبية المانية تتناقلها
افسواء الناس ومن أقوامهم التقطها الأخوان
جرم . ومن الأمور الخفية بالبحث أن ننظر في
تطور هذه الحكايات إلى الرواية التي هي عليها في
« الف ليلة وليلة » إلى الصورة التي صاغها الأخوان
يعقوب وفلهم جرم .

ولما كانت هذه الحكايات قد انتشرت انتشارا
هائلا في المانيا وخارجها وفي شتى بلاد العالم ،
وكانت المعين الأول الذي يفتح منه السبيل
الأوروبي ، حتى أنها تعد من أعظم الإبداعات الأدبية
في تاريخ الأدب الأوروبي الحديث ، واثارت
مساجلات عنيفة بين صاحبها وبين برنتانو وفون
أرنم اللذين أصدرتا مجموعة مشابهة بعنوان « البوق
الذهبي » ، حول الصياغة الفنية والشعر الفني
والشعر الشعبي . فان هذا يدل على ما لبعض القصص
الشعبية العربي من أثر بالغ في الأدب الأوروبي ،
وفي تكوين الثقافة الأدبية والفنية للشباب الأوروبي .

ومن القصص الأخرى المستمدة من « الف ليلة
وليلة » نجد :

١ - أولا قصة هر فيز دي منز Hervé de Metz
وهي أنشودة فعال (ملحمة بطولية) بطلها هو
هر فيز دي منز ، أنشئت في نهاية القرن الثاني
عشر . كان أبوه من عامة الناس ، وأراد أن يجعل
منه تاجرا فبعث به إلى المواسم والأسواق ، لكن
الفتى أنفق كل أمواله في الاحتفال وشراء أدوات
الصيد والخيل والسلاح . وفي « لاني » بالقرب
من باريس ، خلص الاميرة بياتركس ، بنت ملك
صور ، التي اختطفها بعض السواس وأتوا بها إلى

(٢) L. Jordan : Archiv für d. Stud. d. neuen
Sprachen ١١٤ ص ٣٢٨ - ٣٢٤

(٣) V. Chauvin : Bibl. arab. VII, 77-79.

وبمقارنة تفاصيل هذه الملحمة نجد تشابهها شديدا بينها وبين رحلة السندباد السادسة وبعض تفاصيل الرحلة الثانية .

فالحيلة التي لجأ اليها ارست للتخلص من ذلك الوادي الذي لقى فيه مصيحه العطش والجوع هي بعينها التي لجأ اليها السندباد في رحلته الثانية ، قال السندباد : « وجدت نفسي في مكان عال ، وتحتة واد كبير واسع عميق ، وبجانبه جبل عظيم شامق في العلو لايقدر أحد أن يري اعلاه من فرط علوه ، وليس لاحد قدرة على الطلوع فوقه .

فلمت نفسي على ما فعلته وقلت ياليتني مكثت في الجزيرة فانها احسن من هذا المكان القفر .. ثم اني قمت وقويت نفسي ومشيت في ذلك الوادي فرايت ارضه من حجر الالماس الذي يتقيسون به المعادن والجواهر ويتقيون به الصينى والجزع ، وهو حجر صلب يابس لا يعمل فيه الحديد ولا الصخر .. وكل ذلك الوادي حيات وافاع كل واحدة مثل النخلة ، ومن عظم خلقتها لو جاءها فيل لابتلمته ، وتلك الحيات تظهرن في الليل ويختفين في النهار خوفا من طير الرخ والنسر أن يختطفها ويقتلها .. فاقمت بذلك الوادي وانا متدلم على ما فعلته .. واقمت راسى وسلمت امرى للقضاء والفدر .. وبينما انا في هذه الحالة واذا بذيبحه

قد سقطت قدسى ، ولم اجد أحدا . فتعجبت من ذلك غالة العجب . وتذكرت حكاية سمعتها من قديم الزمان من بعض التجار والمسافرين وأهمل السياحة أن في جبال حجر الالماس الاحوال العظيمة ولا يقدر أحد أن يسلك اليه . ولكن التجار الذين يجلبونه يعملون حيله في الوصول اليه ، فيأخذون الشاة من الغنم ويذبحونها ويسلخونها ويرشون لحمها وبرمونها من أعلى ذلك الجبل الى ارض الوادي فتنزول على طرية ، فيلتصق بها شيء من هذه الحجارة . ثم تتركها التجار الى نصف النهار . فتنزول الطيور من السور والرخ الى ذلك اللحم وتأخذه في مخالبتها ، وتصعد الى أعلى الجبل ، فيأتيها التجار وتصيح عليها ، وتطير من عند ذلك اللحم ، وتخفق منه الحجارة اللاصقة به » . ثم قال (اى السندباد) : « فلما نظرت الى تلك الذبيحة تذكرت هذه الحكاية ففقت وجئت عند الذبيحة ، فنقيت من هذه الحجارة شيئا كثيرا وأدخلته في جيبى وبين ثيابى . وصرت انقى وأدخل في جيوبى وحزامى وعمامتى وبين حوائجى . فبينما انا على هذه الحالة واذا بذيبحه كبيرة فربطت نفسي عليها بعنقائى ، ونمت على ظهري ، وجعلتها على صدرى ،

بالزواج للمرة الثانية من الامبراطور كسوناد الثاني ، وصار بعد ذلك من اخطر المتعدين على الامبراطورية . وعنوان هذه القصيدة الملحمة هو : « علو الدوق ارست البافارى ، ونفيه ، وحجه ، وعودته » وفيها ٥٥٦ بيتا من الشعر ونشرها حاجن وبوشنج . ولما كانت الرحلة التي قام بها الدوق تتحدث عن عجائب البلاد الأخرى فقد انتشرت في الاوساط الشعبية ، وصارت نوعا من الكتب الجغرافية الشعرية . وخلصتها ان ارست صهر الامبراطور اوتو ، غضب عليه الامبراطور لانه قتل ابن اخيه ، الكسونت هينرش لانه وشى به . فحكم عليه بالنفى ، فسافر الى البلاد المقدسة محاربا في صحبة الكونت فنسل Wezel ووصلا بغير عناء الى القسطنطينية ، لكنهما لم يكادا يحران من هذه المدينة حتى أصابتهما عاصفة عاتية ألقت بهما على جزيرة قبرص . وهنا وجدا قصر مسحورا ، وصفه الشاعر بروعه خيال جامع وشاعدا عددا كبيرا من الكراكى (طيور كبيرة) تسكن القصر . وكانت الكراكى (مثل الرخ في رحلات السندباد) قد خلقت ابنة ملك الهند ، وكان رب القصر يريد الزواج منها . وأراد الدوق ارست تخليصها . لكنه قام بهذه العملية في الليل فقتل الكثير من الكراكى كما قتل ابنة الملك المخطوفة ثم عاد وصاحبه الى المركب ، وأقاعها بها حتى بلغا بحرا رعبيا فيه جبل المغناطيس . الذي اجتذب سيفتھما فتخطعت حبله كالزجاج . وأصاب الجميع عطش شديد ، فهلك الكل الا سبعة من بينهم الدوق ارست . وخطرت ببالة فكرة عجيبة هي ان يضعوا انفسهم في جلود يخطونها ويتركونها وهم فيها احياء لطير بهم العقبان ، اذ من عادة العقبان ان تحمل الجثث وتطير بها . وأفلحت هذه الحيلة ، وطار ارست الى عش العقبان هو وأصحابه . واستطاعوا بعد ذلك أن يتخلصوا ، ولما تخلصوا صنعوا زورقا ، واستأنفوا السفر الى البحر . ومن باب مغفل بالياتوت دخلوا مملكة القوقلوفاس واهم في الاساطير اليونانية كائنات تصنع الصواعق الالهية ، وفي الشعر السكندى هم جن في المرتبة الثانية وحدادون وصناع لكل اسلحة الالهية ، ولهم مصهر تحت الأرض ، واليهم ينسب بناء كل الابنية التاريخية العتيقة في اليونان وصقلية . وساعدوا هؤلاء الجن على محاربة المردة وأصحاب الاقدام المسجوحة . وأخيرا وصلت الجماعة الى بايسل ،

وذاعت شهرة مغامراتهم حتى وصلت الى ألمانيا . وهناك توصلت أم ارست الى الامبراطور ليصفح عن ارست ، فصفع عنه ، وعاد من مثفاه .

لا يقدر أحد على دخوله ولا يستطيع سلوكه ، فإن
الجبل محيط بتلك الجزيرة ، ولا يقدر أحد على
صعود ذلك الجبل . ولم نزل دائرين في تلك
الجزيرة .. وعندما خوف شديد .. ونحن خائفون
أن يفرغ الزاد منا! فتموت كمدا من شدة الجوع
والخوف .. حتى مات منا خلق كثير .. فمات
جميع أصحابي ورفقاياي وأحد واحد .. وكل

وهذه الأحداث في خطوطها العامة هي بعينها التي ترونها ملحة الدوق انريست ، مما يقطع بأن هذه اللحمة أخذت لها عن أسفار السندباد البحري في « ألف ليلة وليلة » .

العقاد

في
ذكره
الثانية

العام تغيير
اجتاحت دور
تشارك
متشور
عالم مسرع المضري

بقلم

والفقر المدقع بين المواطنين ، ثم تلك الآثار التي
تنبهنا على الماضي السحيق . وهذه المظاهر
الوافدة التي تنبئ عن آخر ما بلفته حضارة
الإنسان على الأرض . ويقول العقاد عنها : « كانت
البلدة التي نشأت فيها بأقصى الصعيد بكاد الناشئ
في مثل سني أن يأوى الى صومعة من صوامع
الفكر يقلب فيها وجه النظر في كل ما يسمع أو
يبصر من الشؤون العامة بغير تضليل أو تهويل
.. وتهب الزوابع القومية فلا تهاجمنا في وسط
غبارها فتعمي البصائر عما فيها ، ولكنها تقترب
منها رويدا رويدا فلا تصل إلينا حتى تنكشف على
جلاء .. اما بناء الخزان فقد جلب الى المدينة
مئات من المهندسين والخبراء والمفتشين يقرأون
الصحف الاجنبية طوال العام ويدفعنا حب
الاستطلاع الى النظر في هذه الصحف وفي صحف
الساحل ، فلا يفوتنا - مع تتابع النظر - أن
نعرف اقسام الصحافة وعناوينها وأماكن الرقيات
والأخبار منها ، وأن نختطف عبارة هنا وتعليقاً
هناك فلا يخفى علينا معناها بالمقابلة أو بالتصحيح
بعد التصحيح » (١)

« وكنت جنين السجن تسعة أشهر
فهاذا في ساحة النخذ أولد

عداتي وصحبي لا اختلاف عليهما
سبيهم ندي كل كما كان يهدى »

لن

الآيات من الشعر لقي العقاد
الناس غداة حروجه من
السجن بعد تسعة أشهر
حكم عليه بها بتهمة العيب
في الذات الملكية . وبهذه الآيات كان العقاد
أصدق مصور للعقاد في عظمته وقوته واعتداده
بنفسه وشعوره بعقريته وصلابته في الحق
وثباته على المبدأ الذي يؤمن به ويعيش له ويحبه له
جماع نفسه ، فكان بحق الرجل الذي « فتح
للتطور طريقاً في رأس ملك وعدد من الزعماء
واعتمر شجرة الفكر في العالم ليقدّمها للعروبة
وحمل من صاحب القلم سلطة في الدولة بعد أن
كان قد انحدر الى « أدباني » وسمر بفكاهه
الخلان وبضحك المسؤولين ويقنع دائماً بأن يكون
في آخر الصف »

ولد عباس محمود العقاد في مدينة أسوان
بصعيد مصر يوم ٢٨ يونية سنة ١٨٨٩ . وأسوان
مدينة اشتهرت بصخور الجرانيت أقيم المخور
صلابة ، وتقع في مكان ضيق من وادي النيل
فيه من طبيعته قسوة وجفاف فكان للعقاد من ذلك
صلابة في العظم وإصرار على الحق مهما كلفه
وصبر وجلد وقوة احتمال مكنته من الانتصار في
معاركه من أجل العيش في سبيل الحياة .

والى جانب ذلك فأسوان مشيتي عالمي يلتقي
فيه الناس من أنحاء العالم ومن مختلف
الحضارات ، وتجمع المتناقضات لا سيما ما لمس في
طفولته من مظاهر الثراء الفاحش بين الوافدين

(١) عدد ١٩٩٣ من مجلة « آخر ساعة » في ١٩٥٧-٩-٤

وكان أبوه امينا لمحفولات أسوان في عهده مستندات مديرتي قنا وأسوان ، وقد أعاد تنظيمها . وكان وزوجه - والدة العقاد - متدينين حريصين على النظام في حياتهما محافظين على أداء الصلاة في أوقاتها متشددين في ذلك ، فوثق العقاد عنهما التعفف وصلابة الخلق والترفع عن الرياء والصفائر ووثق كل ذلك النظام الذي حكم حياة العقاد اليومية وأعماله .

وكان طبعيا يحكم نشأته أن يذهب العقاد الى المدرسة وأن يستمر بها حتى التمام الدراسة الابتدائية وكان معظم العلوم وقتئذ يدرس باللغة الإنجليزية والشهادة الابتدائية تؤهل حاملها لوظائف الحكومة ، فاستنطاق أن يظفر بوظيفة بالقسم المالي في مدينة بورسعيد بمرتب أربعة جنيهات شهريا ، لكنه استقال الى الوظيفة فجأة بعد عام ، والتحق بمدرسة البرية وسافر ، ثم تركها الى وظيفة في مصلحة البريد وسافر ، ثم تركها الى مدرسة بضاحية الدقهية على بلاوة (٢)

ولم يكن من طبعه الدواعي المنحرفة الى الوظيفة وهو الرجل الحر الأبي الأيام ، وإذا القييد أو الخضوع لذلك نراه يبتغي ولطم على طائف المختلفة والصحافة الى أن ينتهي ب من شدة التفرغ للأدب الذي وهبه حياته العريضة والرك ، فظل يشرى لغتنا العربية بدوايته وكتبي وإنجازات فكره الى آخر لحظات حياته في صبح ١٢ مارس سنة ١٩٦٤ .

العوامل المؤثرة في أدبه

منذ الشباب الباكر كان العقاد يصحب أباه في زياراته لمجلس الأديب القاضي الشيخ أحمد الجداوى ، فيستمع العقاد الى أحاديث الجداوى عن جمال الدين الأفغانى ، وعبد الله النديم كاتب الثورة العربية وخطيبها ، وطبعى أن يتطرق الحديث الى أحداث الثورة وزعيمها .

كما سمع العقاد فى صباه عن بطل آخر قادم من الجنوب ، وظلت أسوان تعيش فترة طويلة فى استعداد وترقب وفرغ من قدومه اليها مع دراويشه فاتحين .

ولعل والدته كانت تحدثه عن جدها الكردي الذى ذهب مع جنود محمد علي الى السودان لتأديب ملك شندي ، فشب العقاد مولعا بالبطولة محبا لها فى كل صورها ، فكانت كتاباته الكثيرة عن عبقريات الاسلام وبطولات الشعوب من خلال زعمائها ، كصنات صن من الصين ، وغاندى من الهند ، كما ارتبط فى حياته المبكرة بسعد زغلول بطل ثورة ١٩١٩ .

ولعل ولعه بالبطولة هو مايفسر لنا روح التحدى والتضال التى صبغت حياته كلها، وظهرت فى معاركه الأدبية العديدة مع إدياء عصره ، كشوقي والرافعى ، وفى تحديه لشؤم ابن الرومى ، « فكتابه العظيم عن الشاعر العربى القديم (ابن الرومى) قام أساسا على التحدى ، فقد كان ابن الرومى شاعرا مغمورا فى كتب الأدب القديم لم يحفل به أحد ، فجاء العقاد ليكمل منه حقيقة أدبية ساطعة تقف الى جانب العمالة الآخرين - المتنبي والمعري وغيرهما - والعقاد هو أول ناقد عربى قديما وحديثا أعاد الى ابن الرومى مكانته ، ووضع فى موضعه الذى يستحقه الآن سائر النقاد والأدباء وقد كان لابن الرومى سمعة خاصة هى انه شؤم على من يهتم به أو يقرؤه فنحدى العقاد هذا الوهم الشائع وكتب عنه كتابه الفريد فى النقد العربى » (٣)

وروح التحدى هذه هى التى جعلت من العقاد أول أديب متفرغ عرفته مصر بعد أن كان كبار الأدباء اما من الأغنياء أو كان الأدب ثانويا فى حياتهم .

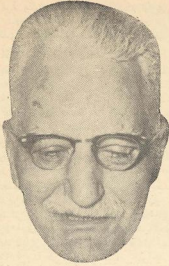
نمود بعد هذا الاستطراد الى العقاد فى أسوان فنراه يندس بين السائحين ليؤيد مرانه فى اللغة الإنجليزية ، كما كان يطالع بعض مائل الى يده من الجرائد الإنجليزية وكتبها حتى تمكن من أحاديث الأحاديث الثامنة . وقد انخذ من هذا الانقراض قريبا بعد وليلته للاطلاع على الآداب الغربية . كما نذكر له موقفا بطوليا يوم حضرت لجنة « ملتر » الى مصر سنة ١٩١٩ ، والبلاد تغل بالثورة وترجمت الحكومة من بلاغ اللجنة أن مهمتها هى « إعطاء مصر استقلالها تحت أنظمة دستورية » ، أما العقاد فقد نشر الترجمة الصحيحة والصحيحة وهى « تحت أنظمة حكم ذاتى » ، فكان لذلك دوى كبير فى البلاد ، وكشفت ترجمته عن تدليس الحاكمين فى الترجمة ، وعرضته هو للإدياء فى وقت كانت البلاد فيه تحت الحكم العرفى .

واخذ العقاد يلتهم الكتب التهاما ليثقف نفسه ، فقرأ « كارليل وماكولى وهارلت » من أئمة فن المقالة فى القرن التاسع عشر ، كما قرأ فى علوم النفس واللغة والأديان والفلسفة وعلم الانسان وعلم الأجناس وفن القصص والمسرح والعلوم الطبيعية وكل علم أو فن أحس بحاجته للاطلاع عليه أو التحدث عنه .

(٣) بحث بجريدة الجمهورية فى ١٩٦٤-٣-١٩ لرجاء النقاش

(٢) ص ٢١ من كتاب « مع العقاد » للدكتور شوقي ضيف

العقاد الصحفي

لما كان في القاهرة عام ١٩٠٧ بدرسة التفراف بدأت صلتها بالصحافة فكان يكتب في جريدة « الدستور » التي أنشأها محمد فريد وجدي ، وشارك صاحبها في تحريرها منذ أنشأها .

« وفي سنة ١٩١٢ نشر في مجلة البيان تلخيصا بديعا لكتاب ماكس نورودو عن أكاذيب المدينة الحاضرة ، فلفت نظر محمد المولحي وكان مديرا القسم الادارة بديوان الأوقاف ، فعينه في الديوان الذي كان يقص بكثير من الأدباء ، أمثال عبد العزيز البشري ، والشعراء أمثال عبدالحليم المصري وأحمد الكاشف ومحمود عماد » (٤)

ولاشك أن صحة هؤلاء النفر قد أفادت العقاد في تكوينه الفني لكنه مع ذلك لم يكن راضيا عن الوظيفة ، وتركها الى الاشراف على صفحة الادب بصحيفة « المؤيد » التي كان يصدرها حافظ عوض .

في هذه الفترة التقى بالمزني في مجلة « البيان » ، وعن طريق المزني عرف صاحبه الشاعر عبد الرحمن شكري ، فكانت من ثلاثتهم مدرسة الديوان التي وجهت الشعر المصري الحديث وجهة جديدة ، وكانت حينها ضحيا في تاريخه .

فإذا كانت الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ / ١٩١٨) وحكمت البلاد حكما صريحا ، فبالصحافة وحريتها ، نرى العقاد يمسود الى مهنة التدريس التي كان مارسها قليلا في اسوان من قبل ، ثم تنقطع به الاسباب حينما قبيل انتهاء الحرب ، فأيوا الى بيت اختاره بعيدا عن ضجيج العاصمة في حي الامام الشافعي على مشارف القبور حيث عكف على القراءة والدرس في اناة وأطمئنان وتعمق زاد من رصانة أسلوبه ودقة أفكاره وترتيب آرائه .

فإذا ما انتهت الحرب ، وهبت الثورة سنة ١٩١٩ نرى العقاد وقد انغمس في الكفاح الوطني ، وانضم الى حزب الوفد الذي حصل راية الكفاح وأصبح كاتبه الأول ، حتى اذا امامت سعد وافترقت العقاد البطل في زعامة الحزب ووقع الصدام ترك الحزب وعاد الى صومعة الادب والشاعر .

في هذه الحياة الطويلة العريضة عاصر العقاد ثورة الدراويش في السودان ، وحربين عالميتين

غيرتا خريطة العالم تغييرا شاملا ، وثورات لا أول لها ولا آخر اجتاحت دولا كثيرة من العالم ، كما شاعده عن كتب وشارك في ثورة ١٩١٩ ، وعرف أنه كان محرر منشورات جماعة اليد السوداء ، كما عاصر ثورة مصر الكبرى في عام ١٩٥٢ التي غيرت ملامح المجتمع المصري تغييرا كليا .

فترة من الزمن اكتنفتها الحروب والثورات والقلق وظهور مبادئ اجتماعية جديدة وكثير من الآراء والأفكار المتضاربة تهب على العالم في كل يوم في اعاصير تزعزع الثقة وتزلزل ما تعارف عليه الناس من قيم .

ويتنبأ العقاد في تقديمه لديوان شكري الثاني بان ذلك كله ارهاصات لنهضة قومية فيقول : « مما لا مشاحة فيه ان النهضة القومية التي تشهد العزائم وتحدها في نهج النماء والشراء لا تطلع على الأمم الا على أعقاب النهضة الادبية التي يتيقظ فيها الشعور وتحرك العواطف وتمتلج نوايا النفوس ومتازعها ، وفي هذه الفترة يسبح أعظم الشعراء وتظهر انفس مبتكرات الادب فيكون الشعر كالتناقوس المنبه للامم والحادي الذي يأخذ بزمام ركبتها » (٥) .

وما اصدق نبوءة العقاد هذه على تلك المرحلة التي مرت بمصر خلال النصف الأول من القرن الحالي ، فقد اخرجت لنا مجموعة نباهي بها الأمم

من العبارة وكبار الشعراء والأدباء الذين كانوا بالنسبة للنهضة القومية الوند التي حركها ، والنزول الذي سارت على هديه ، والترجمان الذي عبر عن آمالها وآلامها .

هذه بعض العوامل التي أحاطت بالعقاد في حياته وأثرت في تكوينه الفني ، إلى جانب استعداده الشخصي الذي لا ينكر ، فقد استنصر بحافظة قوية مذهلة لاشك في أنها ساعدته على استيعاب كل فروع العلوم التي طالع فيها ، فكانت دائما الحافظة الآمنة المتأهبة لأن تزوده بما يشاء في أي وقت يريد حتى قال عنه الدكتور زكي نجيب محمود :

« لو صدق في صفوف العلم مرة فهو صادق ألف مرة إذا ما كان الموضوع المثار خاصا باللغة العربية وآد بها ، فما هي النغلة الواحدة التي لا يرد لها في أصولها ، ولا يشتق لك مشتقاتها ، ولا يضيق لك رسمها ، ولا يعطيك ظلال معانيها في ساعته ؟ وما هو بيت الشعر الواحد الذي تطلب نسبته الصحيحة ولا ينسبه لك على أثر سؤالك ؟ أين هو الموقف الواحد الذي يعرض له ونريد أن نعرف فيه هل الأمر الفسلفي يجوز في اللغة أو لا يجوز دون أن يكون للعقاد فيه الرأي الحاسم السريع » .

كما امتاز العقاد بالذكاء الفطري النادر وحضور البديهة ودقة الملاحظة ، والشعور الموهب إلى جانب صلابته في الحق وترفع عن الصفات .

العقاد الكاتب

بعد أن استكمل العقاد عدة الأدب والم من كل علم يطرّف أخرج إنتاجه الفزير للناس في الشعر والنقد والسياسة والقصة والسير والدين والفلسفة حتى غدا بين الناس موسوعة ضخمة وقيل أنه « ملا الدنيا وشغل الناس » .

لكن العقاد في كل ماكتب تميز أسلوبه بين الأساليب واتخذ طابعاً خاصاً هو طابع العقاد الذي أخضع كل شيء للفكر ومنطق الفكر محاولاً بهذه النزعة الفكرية الفهم والتفسير معتبراً الاحتكام إلى غير الفكر روعة حقيقة بالرأى فيقول في معرض دفاعه عن الإسلام وتعليقاً على بعض مايرد إليه من رسائل :

« ذلك النوع من الرسائل الذي يتهم أصحابه على الاتكاز والجزم بالنفي لغير حجة قاطعة ، وهو تهجم سيئ الدلالة من جهة العقل لا من جهة الدين وحسب ، لأن العقل الذي يسرع إلى البت في مسألة الكون كله بهذه الرعونة حقيق

بالرأى ، وإذا بدا أن هذا الضعف تهمة للعقل فهو في الوقت نفسه حجة تؤيد قوة الإيمان لأن الخطأ الواضح في مهاجمة الإيمان حجة ناهضة على حصانته النعمة أمام هجمات المتعجلين » (٦)

بل بالغ العقاد في الركون إلى الفكر ، وجعله يسود كل أعماله ، حتى لتخاله بمسك ببعض الجراح ليحلل لنا دوافع العاطفة والوجدان ، فيجذب عقل القارئ معه في رحلة التشريح ، بدلاً من أن يدعه ينعم بالاستمتاع الذاتي بدفع التجربة الإنسانية . . . أستمع إليه يتحدث عن لقاء بعد فراق بين محبين :

« من النادر جداً أن يتواعد محبان على اللقاء بعد فراق طويل ثم لا يسرعان إلى موعد اللقاء بلهفة شديدة واشتياق عظيم ، أن لم يكن حياً أو حيناً أو رغبة في النعمة والسود ، فعل الأقل من قبيل الفضول والاستطلاع والرغبة الملحة عند كل منهما في الوقوف على أخبار صاحبه وأحواله أيام الغياب الطويل . . . هل أحببت غيره ؟ وهل أحب غيرها ؟ وهل سلت ؟ وهل سلا ؟ وبماذا يشمران في الحب الجديد ؟ أو ماذا بقي عندهما من الحب القديم ؟ وماذا تقول له حين يخلو به ؟ وماذا يدبر من كلامه حين يخلو بها ؟ وأشباه ذلك من الأسئلة التي يلقيها كلاهما على نفسه ، ويصيبها في أشد الحاجة إلى الوقوف على جوابها لو كان هذا الفضول من أنوى مظاهر الحب . . . ومن أوثق روابط الاتصال بين كثير من المحبين » (٧)

بهذا الأسلوب الناضج الواعي استطاع العقاد أن يقوم بدور أصيل في نهضة الفكرية . . . دور يقوم على نقل الفكر الغربي إلى أوعية لغتنا مع فحصه وطرحه مالا يلائمنا منه ، بل أيضاً مع تصحيح الخطأ في بعض شعبه وبيان ما فيها من عوج وانحراف » (٨)

« كما كان له نصيب كبير في تيسير اللغة ونصيب أكبر في مرونتها لأنه كان من أكثر معاصريه انغماساً في الفكر الأوربي » (٩) ، حتى أصبحت لغته ولغة أمثاله من معاصريه - كالزني وطه حسين - لغة عامة في أقطار العروبة تسهم بحظ عظيم في الوحدة اللغوية لثقنا العربي . ومعظم إنتاج العقاد الذي نيف على الثمانين كتاباً كتبه ثراً ، ولو أن بعض نشه تعطله الرقة المتناهية حتى يكاد يحاكى الشعر الجادني .

(٦) العدد الثامن من مجلة « منبر الإسلام » ، مارس ١٩٦٢

(٧) من ٣٧ من قصة « سارة » - طبعة دار الهلال .

(٨) من ٥٧ من « مع العقاد » لشوقي ضيف .

(٩) المصدر السابق : ص ٦٦ .

أقوى الشخصيات التي خلقها الأدب الروائي في مصر
ولا اعتقد أن شخصية أخرى - في أدبنا - حلت
بهذا الجلال والعمق .

لقد كانت كآغلب القصص الحديث الذي يعتمد
على التحليل أضعاف ما يعتمد على السرد ومع
أنها كتبت بأسلوب يشبه الأسلوب العلمي إلا أن
فيها شاعرية لم توجد حتى في دواوين الشعر ، وأنا
أستطيع أن أقول بأطمئنان أنها من الروايات التي
تتملذت عليها (١١) .

وأيا ما كان الرأي ، فالحقيقة التي لا تترك
هي « سارة » دراسة نفسية ممتازة غاصت إلى
أعمق النفس البشرية ، لتحلل لنا تحليلًا علميًا
الصراع الجامع بين الحب والشك والغيرة .. أما
أنها قد حوت من الشاعرية ما يفوق ما يوجد في
دواوين الشعر ، فهذا قول قد يصدق إذا أمتنا بما
أسماء العقاد « شعر الفكرة » ، واقتنعنا بأن هذا
التشريح العلمي لنفسيات أشخاص الرواية هو من
الشعر .

ولقد كان العقاد وهو يكتب « سارة » صادقاً
نفسه لم يشد على ما حمل نفسه عليه طوال
حياته ، من إخضاع كل شيء للعقل .. حتى عندما
يحدثنا عن أرق عواطفه .. عن لهفة قلبه على
أعوام العمر التي تمضي والموت الذي يقترب
يشحبه الخوف ليلد الأمل والأحلام .. نسمعه
يقول :

« عيد ميلادي أقدم .. وتأخر .. وتكلم
لا تفعل ! لا تقبل عام .. كيف كنا ؟ أنا أعلم !
تظلم الموت إذا قلت ظلم ليس يرحم
نحن لا بالموت اعطينا .. ولا بالموت نحرم !
صيفة الأعمار فيها .. قلة الخسران مغنم
أو يكن ذلك شيئاً لسيت بعد الموت اعدم
أن يكن ليس بشيء .. أتري (لا شيء) ينسم ؟
أية الحالين قل لي . بعد طول العمر اسلم ؟ »

أم تراها كبرياء العقاد هي التي تداور ولا تريد أن
تستسلم وتأمل في طول العمر .. ؟

العقاد الشاعر

قل العقاد في مقدمة الجزء الأول من ديوان
المازني :

« حسب الأدب المصري الحديث من روح
الاستقلال في شعرائه أنهم رفعوه من مزأفة الامتحان
التي عرفت جبينه زمناً ، فإن تجد اليوم شاعراً
حديثاً يهني بالولود وما نفسه يديه من تراب
اليت ، ولن تراه يطري من هو أول ذأمية في خلوته ،

وتنوعت دراساته الأدبية فهو يقدم لنا أدوعها في
كتابه « ابن الرومي .. حياته .. شعره » ، ثم
يقدم لنا درسه عن « عمر بن أبي ربيعة شاعر
الفرز » ودراسة أخرى عن « جميل بثينة شاعر
الجب العذري » ومعاصر ابن أبي ربيعة ، وثالثة عن
« ابن نواس الشاعر الماجن » .

كما كتب عن فلاسفة وشعراء من الغرب ،
وقدم للقارئ العربي زادا عميقاً من دراساته
المنوعة في كتبه : « الفصول » و « مطالعات »
و « مراجعات » و « ساعات بين الكتب » .

وكان العقاد يصدر في كل كتاباته عن إيمان
عميق راسخ لا يتزعزع بعقيدته وفكره وواجبه .
وهذا الشعور بالواجب هو الذي جعله يتقدم
الصوف في المعركة الوطنية لتتوة سنة ١٩١٩ ، بل
ومنذ باكورة حياته نراه يكسرس قلمه للمعركة
السياسية وحرب الاستعمار حتى إذا انضم إلى
حزب الوفد ، بعد هذا المران الطويل في مصارعة
السياسة ومحترفي السياسة ، نراه قد أصبح كاتب
الحزب الأول ذا القلم المسلول الذي يقطر سخرة
لاذعة ، تنزل كالسياف فتلعب الاستعمار وظهور
أعدائه ، ونرى القالة السياسية قد تحولت بفضل
العقاد إلى لون من ألوان أدبنا العربي الحديث له
شأنه .

وقد حاول العقاد معالجة القصة فأخرج لنا
روايته الوحيدة « سارة » ، ومضما فيها على
التحليل النفسي ، وقد اختلف الآراء حول هذله
القصة وقيمتها الفنية فيقول الدكتور شوقي
ضيف :

« القصة لا تحتوي احداثاً نامية متطورة في
مواقف متعددة ، وأيضاً فإنها لا تحتوي شخصوا
تتنقل في أطوار متعاقبة إلى غاياتها ، ونفس
الشخصين الأساسيين فيها وهما « سارة » وعاشقها
« همام » يتجمدان في موقف واحد هو موقف
الشكوك والغيرة ، وما صحبه من مصارعة هذين
العديدين الفاتكين للحب ، حتى ضاق به همام
متجنباً أموالاً تقالا بل حتى أصبح نكراً لا يطاق
مما جعله يقطع الصلة بينه وبين صاحبتة إلى غير
ماب ، وليس هذا كل ما نلاحظ على القصة فإنها
أيضاً لا تتصل بالبيئة المكائنية والزمانية التي وقعت
فيها اتصالاً واضحاً (١٠)

أما نجيب محفوظ فيقول :

« سارة » في وقت كتابتها كانت تعتبر مكتوبة
في أحدث اطار معرفته القصة الأوروبية وهو اطار
القصة التحليلية .. ومن هنا تعتبر « سارة » من

(١١) من حديث له بنجلة الرسالة ندد ١٠٥٤ في ٣٦-٣٣-١٩٦٦

(١٠) ص ٩٢ من كتاب « مع العقاد »

وانصباب ولكنه ينسبط انبساط البحر في عمق
وسعة وسكون» (١٢)

والعقاد يرى في الشعر طبيعة الانسان موصولة
بالكون وحقله الأبدية التي تنتهي ، فيقول
في مقدمة الجزء الأول من ديوانه :

« الشعر يعمق الحياة فيجعل الساعة من
العمر ساعات ، عيش ساعة مفتوح النفس لمؤثرات
الكون التي يعرض عنها سواك متمزجة طويك
بطويته الكبيرة تكن عشت مافي وسع الانسان
أن يعيش وملاّت حقيقتك من أجود صنف من
الوقت »

ولقد حاول العقاد دائما أن يعيش مابعتقد
ويترجم عن آرائه هذه شعرا ماوسعته أداته، وكان
الشعر آخر فنون العقاد وأحبها الى نفسه ولقب
الشاعر أغلى الألقاب لديه وأكرمها .

لذلك كان يعتز بشعره أشد الاعتزاز ، حتى
ليعده روحاً من روح الله وترجمان الحياة ،
والشاعر خالقي في قوله :

الشعر من نفس الرحمن مقبّس
والشاعر الفلّ بين الناس رحمن

والشعر السنة تقضي الحياة بها
الى الحياة بما يطوبه كتمان

لولا القريض لكانت وهى فائنة
خروءة ليس لها بالقول تبيان

في صحنه ركن للحياة يرى
ففى صحائفه للشعر ديوان

وقد أجاد العقاد الوصف ليس لظاهر الموصوف
فحسب بل أعماقه وإبعاده أيضا ، وما وراء ذلك
الظاهر من معان لا تراها الا عين الشاعر وبصيرته
التمعنة . واستمع اليه يصف ليلة مقمرة من
ليالي الاسكندرية :

شف لطفاً عما وراء السماء
نور بدر مقضض اللاء
رق سيف السماء حتى كاد الع
سين تتلو هنالك سر الفضاء
وسرى الطرف الفضاء فما يش
نيه ثان عن خوض ذات الفضاء
وربا النور كالغاب فما في الك
سكون غير الظلال من ظلماء
فى سكون كأنه نفس الحسا
لم او خفق طائر فى الهواء

(١٢) من مقمة الجزء الاول لديوان شكوى .

ويقدح في هجو من بكبه في سريره ، ، ولا واقفا
على المرائى يودع الفاهب ويستقبل الأيب ٠٠٠ وما
بالقليل من هذه السروح الشماء في الأدب أنها
استطاعت أن تجزه على آداب المواربة والتزلزل
بيننا او تردّها الى وراء الأستار بعد اذ كانت تشد
في الأشعار وينادى بها في ضحوة النهار .

والعقاد هنا يتحدث بلسان « مدرسة الديوان »
أى عن نفسه وصاحبيه إبراهيم المازني وعبد
الرحمن شكوى ، وقد صدق ، فليس بالقليل أن ترد
للأدب اعتباره وللشاعر احترامه .

لكن هذه المدرسة كان أثرها أبعد ، وخبرها على
الشعر العربي أعم ، وأكبر من مجرد رفع مكانة
قائليه . فمن آثارها مدرسة التجديد بالمهجّر ،
ومدرسة أبولو بمصر ، او بعبارة أخرى ثورة فنية
كبيرة وثورة فكرية جارفة .

ولكى نوضح هذا الأثر الذى أحدثته مدرسة
الديوان ، يجب أن نعلم مقاييسها الفنية . فالشاعر
فى نظر هذه المدرسة لابد أن يكون من أصحاب
الطبيعة الفنية السليمة ود تمام هذه الطبيعة -
كما يقول العقاد - أن تكون حياة الشاعر
وفنه شيئا واحدا لا ينفصل فيه الانسان الى من
الانسان الناظم ، وأن يكون موضوع حياته هو
موضوع شعره ، وموضوع شعره هو موضوع حياته
فديوانه هو ترجمة باطنة لنفسه ، يخفى فيها ذكر
الأماكن والأزمان ، ولا يخفى فيها ذكر الخالصة ولا
هاجسة مما تتألف منه حياة الانسان .

وهو رأى يوضح ، الى حد كبير ، معنى الشعر
كما يفهمه أصحاب المدرسة من أنه التعبير عن
خواطر النفس وأحاسيس الانسان . . او كما يقول
العقاد :

« ليس الشعر لفوا تهذى به القرائح ، فنتلقاه
العقول فى ساع كلالها وفنورها . . انما الشعر
حقيقة الحقائق ولب اللباب ، والجوهر الصميم
من كل ماله ظاهرة فى متناول الحواس والمقول
وهو ترجمان النفس والناقل الأمين . . »

ويمضى قائلا : « وبيرون - القراء - فى هذه
الصفحات نظرة المتدبر ، وسجدة العابد ، ولحة
العاشق ، وزفرة المتوجع ، وصيحة الفاضب ،
ودمعة الحزين ، وابتناسمة السخر ، وبشاشة الرضا
وعبوسة السخط ، وفنور اليأس ، وحسرة
الرجاء ، وبيرون فيها الى جنب ذلك من روح
الرجولة وما يكظم تلك الأهواء ويكفكف من غلوائها ،
فلا تنطق الا بما ينبغى من التجميل والثبات . . ان
شعر شكوى لا يتحدر انحدار السيل في شدة صخب

ولقد كان حظ العقاد من حسن الطبيعة واقرا وشعوره بها عميقا الى حد الامتزاج والعشق ، فهو يصفى عليها من روحه ما يجعلها تهتز وتخلج وتعمور بالحياة . ولا شك في أن العقاد قد تأثر في ذلك بروح العصر الرومانسية التي شاعت بين كتابه مؤلفين ومترجمين والذين كانوا يجدون في الطبيعة مهربا وأما يلتصمون عندها الراحة والحنان ..

وتأثر العقاد بالبيئة حوله ، وأثر فيها وترجم صادقا أحداث عصره فهو يصور لنا تلك البيئة الراسمالية حينما كان أبناء الشعب ينضفون جوعا ليثرى صاحب الأرض والقصر والمصنع وبحسبون أموالهم عن العمل لمصلحة البلاد :

لاحسبوا أمة يعملو أعظمها
إذا الفقير طلاب القسوت أعيامها

أبرز القسوت في أرض بطالبه
ويبلغ الجحد فيها من توخاه ؟

دفنتم المال أكاما فهل نبتت
في باطن الأرض أو زادت خباياها ؟

ان العزيز يابى اللذيل يلمحسه
كالاثم يابى الغفيف الذليل رؤياه

هذا المجتمع لا تكتمل صورته إلا بأهل التفاسد الذين يتسلقون قمم الجحد على حطام الفضيلة بينما الانسان الصادق المخلص يتوارى لانه لا يستطيع مجاراة هذا المجتمع :

فتحت الجبال واستغاض المتجر
فالحق يهيم والضلالة تلهجر
والصدق يسرى في الظلام ملثما
ويسرى في الصبح الرياء فيسفر
انما لقي زمن كأن كبراه
بسوى الكبار شأنا لا يكبر
من كل ذى وجه لو أن صفاته
تندى لكان من الفضيحة بقطر

لكن العقاد لا يستسلم لليأس أبدا بل هو دائما يستنهض هم الشباب ليثور ويحقق للبلاد آمالها بلا ياس أو قنوط في مثل قوله :

شبان مصر ومادعوت سوى الألى
بعيا بهم أمل البلاد ويورق
أعيش في لهو الرفاعة من له
من كل صعلوك أله مطلق ؟
لکم القد المشود فاعتصموا به
فاذا استقر لكم أساس فارتقوا

وهو يعمى في دعوته للثورة على الظلم بفضحه للناس حتى يستثير حميتهم ويدفعهم دفعا الى التمرد عليه :

لايكى من بنى الكنانة بناغ
يملا الناس دوره وهو خال
ويكيل النصار وهو دماء
ججعت من مصارع الآجال
كيف ترعى عناية الله أرضا
بأه فيها الجحد بالافلال
ينسج فيها الحرير ويمش
حافيا في الرقاق والأسجمال
ويشيد القصور وهو شريد
في زوايا الكهوف والأطلال
ويدبر الغنى ومسا في يديه
شعبة الوالدين والأطفال
يهب المترفين عمر فراع
وهو بألى الأيام باقى الليالى
ذاك ظلم نعيم بالله مصرا
من آذاه في مقبيل الايام

فاذا ما تحققت الآمال بثورة ٢٣ يولية استقبل النوار بقصيدة تصور فرحته بعيد انتصاف فيه الحرية هو عيد النيل وبيع الحياة في مصر وانقضاء الظلم وسيادة الشعب :

يا صبحه التوفيق وفد
تقسم الى النهج المديد
حييت النيل الميا
رك واحتفيتم بالصعيد
عيد له في ذمة النا
ربح توفيق حميد
عيد الاوائل والأوا
خر والخمائل والورود
فى كل عام تحتفون
ن بمولد اليوم الجديد
لا راعم فيه يسا
د وكل من فيه يسود

أما شعر الوجدان عند العقاد ، وأعنى به العاطفة الخالصة النابعة من الشعور الصادق والاحساس الدائى العنيف فهو غير كثير عند العقاد ، وان كان يبلغ الذروة عندما يترجم عن وفاته الذى كان مضرب الأمثال .. استمع اليه يرنى صديقه ورفيق عمره المازنى :

وقالوا : المازنى قضي ، فضلت
مقاصد قولهم أو ضل رشدى
كان حديث مازعموا خيالا
بعيد فى الحقيقة أى بعد
إذا عين غفت فأعجب لأخري
من العيتين عالقة بسهد
صحبنا العمر عاما بعد عام
على الحالين من ضسنتك ورغد

وبين تعهد منه ومنى
وبين تبسط منا وجد
وغيرت الحوادث كل عهد
سوى ما بيننا من عهد ود
سلاما ، أيها الدنيا سلاما
لأنت أحب لي لو مات بعدى

تحسن أن عمق الشعور بالزهد جعل العقاد هنا
يتخلى عن تحكم العقل ويستسلم للأسى فيجيد
التفجع والحزن أن جاز التعبير .

أما إذا تحدث في الفول فهو يميل إلى التجرد
عن المادة ويفرق في وصف الروح والتمائل ، وكان
به يترفع بشعره عن الحديث المباشر عن الجسد
والفرزة .. فهو يقول :

أوتيت من حسن السمائل نعمة
والحسن في الدنيا من الآفات
والحسن بعشقه الكريم وربما
أضرى ليمن النفس بالنزعات

إنه بذلك يجرد شعره من حرارة الحياة وذوقه
العاطفة التي تنبع من فطرة الإنسان وفيرته
الأبدية توجهه إلى حفظ نوعه ، ومتى خلا يجب
من آثار الجسد ؟

إن مثل هذه التصيدة التي يتحدث فيها العقاد
عن لحظة نعيم الحب فيقول :
لحظة تمنح قلبي كل هاتيك الهيات
لحظة ترفع عمري
لحظة لا بل خلود لاح بين اللحظات
كالسماوات تراهبا من شباك الحلقات
وب آيات تجليات من كوى مختلفات
وقطرات زمان ملأت كأس حياة

أقرب إلى التأمل الفلسفي منها إلى التجسرية
الإنسانية التي تزخر بالعاطفة وتترجم عن
الشعور ..

ولعل السر في ذلك يرجع إلى ضالة دور المرأة
في حياة العقاد ، لأنها نراه لم يسجل من هذا
الجانب من حياته إلا صورة تلك الفانية العاب
في قصة « سارة » ولعل مرجعه كذلك إلى كبرياء
العقاد العنيفة التي تأبى الاعتراف بالضعف حتى
في أتون الحب ..

استمع إليه يرفض عودنها في ترفع
وعناد :

تريدن أن أرضى بك اليوم للهوى
وأرتاد فيك اللهو بعد التعب
والفلك جسما مستباحا وثالما
لقيتك جم الخوف جم التردد

إذا لم يكن يد من الكأس والطللا
ففي غير بيت ثان بلامس مسجدي

وقد اختلفت الآراء ، آراء النقاد ، حول شعر
العقاد اختلافا كبيرا ، ووقف كثير منهم على طرفي
نقيض فالاستاذ رجاء النقاش يقول :

« لقد كانت ذاتية العقاد تمتزج بنوع برئ من
حب النفس .. لقد كان العقاد يعشق نفسه - في
براءة أشبه ببراءة الأطفال - ولو غلبت على العقاد
انظرة الموضوعية لما نشر جانبها كبيرا من شعره ،
فقليل من شعره يستحق الحياء والبقاء وأغلب
شعره ضعيف محدود القيمة .. ولكن مادام هذا
الشعر صادرا عن عبقرية العقاد فلا بد أنه شعر
جميل .. ولا يهمل المقياس الموضوعي بعد ذلك
عند الآخرين » (١٢)

وهذا تعميم ينتقصه الدليل والبيان كما تعوزه
الموضوعية التي طالب بها الناقد العقاد ، ومع ذلك
فقد حدا جذوه الشاعر نزار قباني عندما فن في
حديث له :

« العقاد العظيم وجه قل أن تعطى مثله العصور
.. العثون كلها .. والمعروف كلها طرقت بابيه ..
ولكن بشعر ، ظل وراء الباب .. أعنى أن العقاد
كان حفلا من سنابل المعج .. ولم يكن أبدا حفلا
من التهليل أو حفلا من عشاقيد العنوب .. أدب
العقاد كان من النوع الذي يمنحنا غذاء ذهنيا كاملا
.. ولم يكن من النوع الذي يمنحنا نشوة جمالية
دافئة .. وهذا لا ينقص من قيمة العقاد ..
فلسفيلة الصبح مكانها على الرابية .. وللزينة
مكانها .. ومن الظلم أن نطلب من السفسفلة أن
تعطينا عطر .. كما أن من الظلم أن نطلب من
الوردة أن تعطينا قمحا .. » (١٤)

وهكذا يجرد « نزار » العقاد من شاعريته لأن
شعره « لم يمنحه نشوة جمالية دافئة » ، وأغلب
ظني أن نزارا لا يرى الجمال في غير المرأة وفي غير
حديث الحب والجنس . أما غير ذلك من خبرات
الحياة فلا قيمة له عنده .

لكن الدكتور طه حسين يقول في عام ١٩٣٤
« إنى لا أومن في هذا العصر الحديث بشاعر
عربي كما أومن بالعقاد .. » .. « أن له قوة لم
يعرفها غيره من شعرائنا .. قوة خاصه خارقة
لا يعرفها شعراء العرب لانهم أقل الناس قراءة في
هذا العصر .. خلق العقاد لنفسه قوة شاعرا
لا تجد لها نظيرا الا في أوروبا حيث يلتصق الشعراء

(١٢) من بحث بدنة ١٩-٣٦-٦٥ من جريدة الجمهورية .

(١٤) جريدة الأنبار في ٢٩-٦-١٩٦٤

الفن لا في الأدب وحده بل في العلم وفي كل شيء آخر » .

ويكرر طه حسين شعر العقائد « لأنني حين اسمع شعر العقائد إنما اسمع الحياة العصرية الحديثة » .

ثم لأنني إذا قرأت شعره مرة ومرة لم أستطع أن أقول لنسبي .. قد قرأت هذا الكلام من قبل أو ابن فرات هذا ، أفى شعر البحتري أم عبد أبي نعام أم سبق أبو نواس إلى مثل هذا الكلام لا كلا .. إنما تقرؤون العقائد فتقرؤونه وحده ، لأن العقائد ليس ممددا ولا يستطيع أن يقدد ، ولو حاول التقليد لفسدت شخصيته وشخصية العقاد فوق الفساد ، خدوا ماشتم من دواوين الشعراء المعاصرين الذين أكسب منهم كثيرين وأحب منهم كثيرين .. أنا واثق أنكم لن تمضوا في قصيده حتى تذكروا شاعرا من المتقدمين أو أن تذكروا شاعرا من الفريبيين المحدثين ، ولكن انظروا في العقاد خدوا بيتا من العقاد أو قصيدة أو مغلوعة فلن تروا إلا العقاد » (١٥) .

العقاد المذكر

يقول الدكتور زكي نجيب محمود :

« أما العقاد الذي كان بدوره قد استقر إلى آخر يوم في حياته على رأي آخر هو رأي البلاغة العقلانيين الذين يقبلون المفاهيم العقلية حتى ولو لم يعايلها في عالم التجربة الحسية ملمس قريب إلى عين الإنسان ويده » (١٦) وقال آخرون أن العقاد قد تأثر في فلسفته بأراء كنت Kant في التفريق بين « عالم اسهرات وعالم الأشياء في ذاتها » .

لكن الواقع أن العقاد لم يكن له مذهب معين في الفلسفة بل هو قد آمن بالعقل وبأن هذا العقل أكرم على صاحبه من أن يخضعه لمذهب فلسفي واحد أو رأي ارتآه عقل آخر ، كما أثبت بعد دراساته الطويلة في المذاهب الفلسفية بأن العقل وحده لا يستطيع أن ينفذ إلى معرفة الحقائق الكونية لأن هذا العقل لن يطلعنا على غير أوصاف تلك الحقائق وأعراضها أما انتهها فإنه يتوارى عنه .

إنما الوجدان هو الذي يحس هذه الحقائق ويتفلسف في الوعي بها ، بل ويتصل بالذات الإلهية مستشرفا صناتها العلية .

(١٥) من بحث للمذكورة نحات فؤاد بالمجلة عدد يونية ١٩٦٤ .

(١٦) من مقال بمجلة المجلة عدد مايو ١٩٦٤ .

يقول العقاد « إذا لم تكن النفس من التمكن من ينبوع الوجود بحيث يصرى إليها الإيمان به من داخلها لما يصرى عصير الحياة إلى التسنجرة اليابسة من مفرسها ، فسريران الإيمان إليها من الخارج مستحيل .. وكل شعور بعظمة الحياة فإنما هو شعور بعظمة الله الحقيقي وهو الإيمان الحق المقصود » (١٧) .

وهكذا انتهى العقاد من رحلته الطويلة في عالم الفلسفة إلى الإيمان العميق وإلى أن « الإيمان ظاهره طبيعية في هذه الحياة لأن الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعي فيما نحسبه من حيرته واضطرابه وبأسه وانزعاجه عن الكون أيدي يعمى فيه وان الحس والعقل والوعي والبدنية جميعا تستقيم على الإيمان بالذات الإلهية وأن هذا الإيمان الرشيد هو خير تفسير لسر الطبيعة بعقله المؤمن ويدين به الفكر وتطلبه انطبع المسليم » . وبعبارة أخرى « إن العقيدة الدينية هي أقرب الفلسفات إلى العقل » .

واعتقد أنه نتيجة لهذه الفلسفة ، أو لما استخلصه العقاد من دراساته في الفلسفة أن اتجا هذا الاتجاه الديني في كتاباته الأخيرة لاسيما في كتابه « إبليس » و « الله » ثم العبقريات التي أنرى بها مكتبنا العربية .

وبجرا ذكر العبقريات إلى الحديث عن علم النفس - الذي كان يعتبر إلى عهد قريب فرعاً من فروع الفلسفة - والذي لاشك فيه أن العقاد قد أولى هذا العلم اهتماما خاصا منذ مطلع حياته الأدبية حتى أصبح يجهج منهجه فيما يكتب من دراسات عن الشعراء أو تاريخ لأعلام الأمم هو المنهج القائم على الفلسفة النفسية وإبراز خصائص النفس . بل لقد تبسب نفس المنهج في كتاباته الأدبية الأخرى ، فنراه يبنى قصه « سارة » على تحليل نفسية أشخاصها بل ويعرض في سياقها لتحليل المشاعر الإنسانية بصفة عامة .

أما تلك الدراسات التي عرفت باسم العبقريات - والأصح أن تسمى عبقريات العقاد - فقد اعتمد العقاد في كتابتها على تحليل نفسية كل عبقري تحليلًا شاملاً عميقاً بعد أن يتوصل إلى مفتاح شخصية .

ولنضرب لذلك مثلا من كتابه « أبو الشهداء الحسين بن علي » .. فرغم أن الكتاب لم يعنون « بعبقرية الحسين » إلا أن العقاد سار فيه على نفس النهج ، وقد أشار في المقدمة إلى مفتاح شخصية الحسين .. شخصية المثالي الذي يواجه دنس الأغراض .

(١٧) خلاصة اليومية .

« ما افتانا عن اتفاق المال والصبر على المطالعة والمراجعة ان كان غاية مايقفه الكسب والزواج ؟ لقد كان أيسر جدا أن نضع القلم على الورق بغير مطالعة ولا مراجعة فنخط به قصة من قصص الشهوات التي تروج وتحسب عند الأغراب من فنوح الابداع والتجديد ، فان لم تكن تأليفا فلنكن ترجمة ، ولكن من قبيل الصور العارية التي نملأ المكتبات مخطوطة ومرسومة ، ولا تعب في ترجمتها ولا كلفة ولا صعوبة في البحث عنها .. كان ذلك أجدي علينا لو أردنا الريح والراحة ، وكان ذلك غنما عند هذا (الواغش) البشري الذي لا يتورع عن خسة الافتراء بغير بينة ولا حياء » (١٩)

وبهذا الإيمان العميق بالحرية كتب معظم عبقريات العقاد لأعلام العروبة ، ليُقدم لشباب العرب في كل مكان القدوة الحسنة والمثل الأعلى ، الذي يستثير همهم إلى النهوض والسعى في طريق الحرية والتحرر .

لقد كان يؤمن بحرية الإنسان في كل مكان ، وكان من الفطرة السليمة يبحث يبدأ بنفسه ، ثم بأخوانه في الوطن العربي الكبير ، حتى أصبح العقاد علما من اعلام الدعوة إلى القومية العربية بما أحيا من تراثها الخالد وبما كتب لها من طريف آرائه وكتاباته وبما دعا إلى الحرية في كل جزء من أجزاء الأمة العربية .

العقاد الناقد

فازت للعقاد مقالا في إحدى المجلات يعرض فيه كتابا في النقد ، فראى موقف العقاد العظيم من مؤلف الكتاب - وهو من أساتذة الأدب - اذ أخذ يضع أمامه قواعد النقد كما يراها العقاد في رفق وأناة، وكأنه الأستاذ أمام تلميذ، يرشده، ويوجهه، ويثنى عليه اذا أصاب ، ويرده اذا أخطأ بالحجة والمنطق السليم ، حتى يبلغ به أقصى ما يرجوه استاذ لتلميذه من نجاح .

وقد أوجز العقاد هذه القواعد في قوله :

« ان مدارس النقد جميعا توشك أن تنحصر في ثلاث :

مدرسة التحليل النفسي ، ومدرسة الدراسة الاجتماعية ، ومدرسة الأذواق الفنية .

ومدرسة التحليل النفسي هي أقرب المدارس إلى الرأي الذي ندين به في نقد الأدب ونقد التراجم ونقد الدعوات الفكرية جمعاء ، لأن العلم بنفسي الأدبي أو البطل التاريخي يستلزم العلم بقوميات هذه النفس من أحوال عصره وأطوار الثقافة والفن

ونمضي العقاد ليحلل لنا مثلا أعلى من أمثلة أصحاب العقائد والمثل العليا والمثل الخالص لوجه الحق والكمال والاستشهاد في سبيل العقيدة والمثل ، ويحلل شخصية الحسين التي خلقت للآريحية والخشوة .. تلك الشخصية التي أصبحت رمزا يحاول محاكاته الناس .

ومن هذا نرى أن علم النفس كان مجال التطبيق العملي الواسع الذي يجال فيه العقاد بفلسفته وصال .

الإنسان الحر

من أهم السمات المميزة لشخصية العقاد تقديره للحرية ، وإيمانه بهذه القدسية ، حتى أنه استهان في سبيل حريته بالجوع والعطش وكل صنوف الاضطهاد حتى السجن . ولم يجبن - كما فعل غيره - في جلسة مجلس النواب يوم ١٧ يونية سنة ١٩٣٠ وإسماعيل صدقي على رأس الوزارة والملك فؤاد يتدخل في سياسة الدولة تدخلا دكتاتوريا غير مشروع .. فقال قولته المشهورة : « يجب على هذا البلد أن يكون على استعداد لحق أكبر رأس تعتدى على الدستور وحرية الأمة » .

ولم يكن هذا الإيمان العميق بالحرية عن فورة حماس ونورة عاطفة بل عن دراسة واعية وعقيدة راسخة وأحد مقومات فلسفة العقاد التي انتهى فيها إلى القول بتلازم الجمال والحرية فهو يقرر : « ان الحرية في رأي هي العيش الذي لا يخجل منه جمال في عالم الحياة أو في عالم الفنون ، واننا مهما نبهت عن مزيه لتفاضل بها مراتب الجمال في الحياة لانجد هناك الا مزية (حربه الاختيار) التي يفضل بها الإنسان الكامل من دونه من المرجوحين في صفات النفوس وسمات الأجسام . على أن المادة الصماء نفسها تتفاضل في الجمال بحسب ما يبسود لها من حرية الحركة ومشابهة (الإرادة) فتروقتا النيران والرياح والأمواه ، وتطلق في نفوسنا ألحاح الحياة ونعاطيها شيئا من العطف مالا نعاطيه لغير الأحياء ، وليس لها فضل ظاهر على عامة الجماد الا بما تخيله للناظر من حرية الإرادة ومحاكاة الحياة » (١٨) .

بهذا الإيمان عكف العقاد على البحث من أجل المعرفة لذاتها يطلبها لنفسه وينشرها على الناس ، ونزه قلبه عن الخوض في سفساف الأمور ، أو التماس الشهرة من أي سبيل فهو يقول :

(١٨) من بحث للدكتور عثمان أمين بالعدد ٧٦ من مجلة « العربي » مارس ١٩٦٥ .

(١٩) المرجع السابق .

لقد بدأ هذه المعركة - مع زميليه المازني وشكري - داعية عنيقا لتجديد الشعر وتحطيم طواغيت المدرسة القديمة التي عرفت باسم «مدرسة الاحياء والبعث» والتي تزعمها البارودي ومن بعده شوقي ، ونادى العقاد بتحرير مضمون الشعر حتى يصبح تعبيراً عن النفس وخلقاتها ومشاعرها الانسانية ، والطبيعة وحقائق الكون ، وصورة لروح الامة ، لا يتقف عند ظواهر الاسماء والتواريخ بل يعكس ما يعتجق في الضمير ويشور داخل الصدر .

وكان لابد لتحقيق هذا المضمون الجديد للشعر من تحرير الشاعر من الصياغة القديمة وتغشوها الزخرفية وقوافيها المعروفة ، فدعا العقاد الى كل ذلك ، بل تطرف في دعوته حتى نادى بالشعر المرسل المتحرر من التقافية والى اعادة النظر في الأوزان والقوافي بحيث يدخل الشعراء عليها ما يريدون .

فهو يقول عام ١٩١٤ في تقديم الجزء الاول من ديوان المازني :

« لقد رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثلاً من القوافي المرسلة المزدوجة والمتعاقبة ، وهم يقرؤون اليوم في ديوان المازني مثلاً من القافيتين المزدوجة والمتعاقبة ولا تقول ان هذا غاية التفتون من وراء تعديل الأوزان والقوافي وتنقيحها ، ولكننا نعدّه بمثابة نهوض المكان لاستقبال المذهب الجديد ، إذ ليس بين المذهب العربي وبين التفرغ والنساء الا هذا الحائل ، فاذا اتسعت القوافي لشئنا المعاني والمقاصد وانفرج مجال القول بزغت الواهب الشعرية على اختلافها ، وراينا بيننا شعراء الرواية وشعراء الوصف وشعراء التمثيل ، ثم لا تطول فترة الاذان من هذه القوافي لاسيما في الشعر الذي يناجي الروح والخيال اكثر مما يخاطب الحس والآذان ، فسالها بعد حين وتحتزى بموسيقية الوزن عن موسيقية القافية الواحدة » .

واحد العقاد يبدى ويعيد - ومعه صاحبه المازني - في شرح مذهبهما الجديد ، لكن قليلا من الناس يستمعون له ، بل الاغلبية منصرفة الى شوقي وحافظ وتقديس روائعهم . فكان لابد من حمل معول الهدم لتطهير هذه الاصنام - كما اعتقد - واظهار فساد مذهبها الشعري الذي لا يعنى بوحدة القصيدة ولا بالتعبير الصادق عن النفس ازاء الحياة والكون فكان كتاب « الديوان في الادب والنقد » الذي صدر في عام ١٩٢١ ، وكتب فيه المازني عن حافظ ، وهاجم فيه العقاد شعر شوقي هجوما عنيفا بدءا مخاطبا شوقي بقوله :

فيه ، وليس من عرفنا بنفسي الاديب في حاجة الى تعريفنا بفرض وراء هذا الفرض المطلوب ، ولا هو في حاجة الى تعريفنا بالبواعث الفنية التي تعيل به من أسلوب الى أسلوب .

وللنقد كما تقدم مدرسة اخرى محترمة كثيرة الانصار في العصر الحديث على الخصوص ، بعد استغفاسة البحوث حول الدعوات الاجتماعية وعلاقة الادب بمطالب عصره . وموضع الملاحظة على هذه المدرسة ان الذي يعرفنا بمووال المجتمع وحسب لا يستطيع ان يعرفنا بأسباب القوارق الكثيرة التي تشاهد بين عشرات الادباء من ابناء العصر الواحد ، ولا غنى له عن الرجوع الى النفسات مع التوكل على الاجتماعيات في مسائل الادب والتاريخ .

اما المدرسة الفنية فهي مدرسة البلاغة والدوق ومدرسة المعاني الرائقة والتعبير الجميل وهي تلجئنا لا محالة الى ذوق الاديب وذوق الناقد على السواء ومتى وصلنا الى الدوق فقد وصلنا الى النفسات ووصلنا قبلها الى الاجتماعيات على الاجمال » .

ثم يختم هذا الايجاز بتبيان ما يشترط في الناقد قبل ان يقدم على حمل أمانة النقد فيقول :

« ان الناقد الذي توافرت له اداة النقد من المعرفة واللغة والامانة والاطلاع على مراجع النقد هو اديب قادر على الانتاج مخضب القريحة بمشروعات الاجادة والافتنان مميز للمحاسن غير مقصور الفهم على تمييز النقائص والعيوب لانه عارف بالقدرة التي تنتج المحاسن وترتفع به الى الاجادة في التفكير والتعبير ، وقل ان يحتاج الناقد الى من يعلمه مواطن العيوب مع علمه بمواطن الحسنة ، لان اجهل الجهلاء بالبناء قد يدرك عيوب القصور والصروح كما يدرك عيوب الخصاص والاكواخ » (٢٠) .

والعقاد الناقد قد اخذ نفسه بشروطه ، ولم يقصر في تحصيل او طلب علم فاحل مكامته بين النقاد المعاصرين عن جدارة واستحقاق .

ولقد تنوعت كتابات العقاد في النقد فكتب عن الموسيقى ، والتصوير ، والنحت ، والادب ، والشعر كتابة الدارس المتمكن ، وهي جميعها تربطها وحدة الفن وان اختلفت طرائق التعبير .

لكن معرفته الكبرى التي خاضها منذ مطلع حياته الى آخر ايامها كانت معركة من اجل الشعر مع اليون السامع بين البدء والنهاية .

مؤلفاته

كان العقاد غزير الانتاج فأخرج ما يزيد على الثمانين كتابا نذكر منها: كتاب « الله » الذي ترجم الى الفارسية وعقربة محمد ، وأبو الشهداء ، وعقربة الامم ، وهذه الكتب الثلاثة قد ترجمت الى الفارسية والأردية والملاوية .

وله كذلك في العقيدة الإسلامية كتب الفلسفة الإسلامية ، والديموقراطية في الاسلام ، والاسلام في القرن العشرين ، ومطلع النور ، وحقائق الاسلام ، وأباطيل خصومه ، والانسان في القرآن الكريم ، والتفكير فريضة اسلامية ، وما يقال عن الاسلام .

ومن اشهر كتبه ابن الرومي وعقربيات المسيح وعمر والصدق ودواوين العقاد التسعة ثم (الديوان) و (مراجعات بين الآداب والفنون) وشعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي وغيرها كثير مما اثرى به العقاد مكتبتنا الادبية ورفع به لنفسه ذكرا بين الخالدين .

وكما قاسى العقاد الكثير من النجود وعدم التقدير في مطلع حياته فانه حظي بالشهرة والتكريم بعد ذلك .. فقد كرمه اعلام الفكر والآداب في حفل تكريم خاص بسمرح الازكية يوم ٢٧ ابريل سنة ١٩٢٩ ، كما كرمه تلاميذه وأصدقائه عند بلوغه السبعين ، فاصدر كتاب تذكاري عنه شاركوا في كتابته واختارته الدولة عام ١٩٢٨ عضوا بمجمع اللغة والملاوية وفي سنة ١٩٥٦ عين عضوا بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وظل منذ تعيينه به مقررا للجنة الشعر .

وفي عام ١٩٦٠ منح جائزة الدولة التقديرية للآداب لعام ١٩٥٩ بعد ان رشحته لها خمس عشرة هيئة من بين ثمانى عشرة ، وتسلم الجائزة ليلة عيد العلم في ١٥ ديسمبر سنة ١٩٦٠ .

وكان قرار لجنة الجائزة هو التقدير الرسمي لمكانة العقاد في الادب العربى وقد جاء فيه :

« وقف الأستاذ عباس محمود العقاد حياته كلها على خدمة الفكر والآداب وقد توفّر على ذلك منذ شبابه الأول ، فقصي خمسين عاما في المطالعة والتأليف حتى اشتهر بخصب التفكير وكثرة الانتاج . وقد كانت نظريته الى الادب نظرة جسد لا نظرة لهو وتسليية . ومما يدل على شدة ايمانه بجذ الادب وبعده عن لهو وتسليته وفرة مؤلفاته حتى نبتت هذه المؤلفات في منظوم القول ومنثوره على السبعين » .

« اعلم أيها الشاعر العظيم ان الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يمددها ويحصي اشكائها واوانها ، وانه ليس مزية الشاعر ان يقول لك عن الشيء ماذا يشبه ، وابما مزيتنه ان يقول ما هو ، ويكشف عن لبابه ، وصلة الحياة به ، وليس هم الناس من القصيد ان يتسابقوا في أشواط السمع والبصر ، وانما همهم ان يتعاطفوا ويودع احسنهم واطيعهم في نفس اخوانه زبدا ما رآه وما سمعه ، وخلاصة ما استظابه او كرهه . واذا كان وكذلك التشبيه ان تذكر شيئا احمر ، ثم تذكر شيئين او اشياء مثله في الاحمرار ، فما زدت على ان ذكرت اربعة اشياء حمراء او خمسة بدل شيء واحد ، ولكن التشبيه ان تطبع في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما اطبع في ذات نفسك . وما ابتدع التشبيه لرسم الاشكال والالوان ، فان الناس جميعا يرون الاشكال والالوان محسوسة بذاتها كما رآها ، وانما ابتدع لنقل الشعور بهذه الاشكال والالوان من نفس الى نفس وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه ، واتساع مداه ونفاذه الى صميم الأشياء يمتد الشعر على سواه . وصقوة القول ان الحك الذي لاخطئ في نقد الشعر هو ارجاعه الى مصدره ، فان كان لا يرجع الى مصدر اعنى الى الحواس فذلك شعر القشور والطلاء . وان كنت تأمل وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا تعود اليه المحسوسات كما تعود الأغنية الى الموهوبات الزهر الى عنصر العطر ، فذلك شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية » .

وظل العقاد يدافع عن رأيه طول حياته ، وأنت توجيهاته لمرثتها ، واصبح لمدروسته تلاميذ لمعت اسمائهم في سماء الشعر العربى .

لكن ما ان اهلت الثلاثينات واخذت تنتشر موجات الشعر الحر الذي تحرر من الشكل التقيدى للقصيدة العربية وحطم قافيتها وجعل الوحدة الاساسية التفعيلة ، « قابليت يتألف من ثلاث تفعيلات او اقل او اكثر حسب حاجة المعنى وما يتطلبه المضمون » حتى نرى العقاد يسترد حماسة القديم وعنفه الشديد ، ويبدا حملاته العنيفة على هذا الشكل الجديد للقصيدة مدافعا اقوى الدفاع عن القيم الموسيقية للقصيدة العربية ويصدر هذا الدفاع في كتابين : « اللغة الشاعرة » و « اشأت مجتمعات فى اللغة والآداب » .

وظل حتى آخر ايامه بوصفه مقرر لجنة الشعر بالمجلس الاعلى لرعاية الآداب والفنون يحارب هذا الاتجاه الجديد فى الشعر كجزء من دفاعه عن اللغة الشاعرة .

الانتحار الحقاي والوجوه الشارثة للعم والإجذاب

بقلم صبرى حافظ

والتغيرات الفنية والفكرية في (الشحاذ) ، وبين سابقاتها من روايات هذه المرحلة الجديدة ، تلزمتنا مقدمة تمهيدية قصيرة عن فن نجيب محفوظ فيما بعد الثلاثية ، وعن ملامح هذا الاتجاه الجديد .

(١) مقدمة تمهيدية :

بدأ نجيب محفوظ غيب ثلاثية (بين القصرين) المشهورة ، اتجاهها روايتيا جديدا ، على هذا يحسم النقاد ، ويجمعون أيضا على أن هذا الاتجاه الجديد لم يولد رغبة من نجيب محفوظ في مجرد التجديد أو التغيير .

فهو - باعتزافه - لم يعلم يوما بأحداث ثورة تكنيكية ولا هو في وضع تاريخي يسمح له بذلك ، ولكن كل الذي يهمه هو أن تجد تجربته التعبير الصادق المناسب الذي يتزوج منها زواجا شرعيا (١)

(١) راجع حديثنا مع نجيب محفوظ في مجلة آ المجلة ، القاهرة في يوليو ١٩٦٥ .

تقف

رواية (الشحاذ) بالاتجاه الروائي الجديد عند نجيب محفوظ في مفترق طريق زلق لأنها تشغل نقطة تحول حاسمة

وخطيرة في بنيان هذا الاتجاه الروائي الجديد الذي قدمت (اللص والكلاب) بلورة واعية لأعم وأشجع ملامحه الفنية والمضمونية . والضرورة التي تحتم علينا مناقشة التحولات الفنية والفكرية التي يطرحها ظهور هذه الرواية تنحت ملامحها بين بطيئة ميلاد هذا الاتجاه الروائي الجديد ، ومن توافق خصائصه مع الظروف الحضارية التي ولد فيها وتناول عبرها أكثر قضايا الواقع المصري الحاحا للمعالجة ، ومن الرغبة المخلصة في أن يحقق تنامي هذا الاتجاه الروائي وازدهاره ، إمكانات أرحب وأعمق أمام الرواية المصرية في تناول شتى صوم مجتمعتنا الحضارية ، وفي المساهمة بفاعلية أعمق في توسيع طاقات الرؤية أمام القاري ، وفي تعميق إحساسه بشتى قضايا مجتمعه .

كما أن من واجب النقد إزاء أخلص فناني مصر اهتماما به واستفادة منه ، واعمقهم جديده في ممارسة الفن الروائي ، وأكثرهم اقترابا من الفهم المتكامل والصحيح لأبعاد الواقع الراهن ، لولا بعض الغلالات التي تحجب عنه رؤية بعض ملامحه أو تغلف بالضباب بعضها الآخر - من واجب النقد أن يكون شديد الاهتمام بكافة التمرجات الفنية والفكرية التي تظهر في أعمال هذا الكاتب الكبير ، وأن يعاكب بتأمل وروية على شتى الإلهامات التي توشى بها هذه التمرجات والتغيرات الفنية الجديدة . . وحتى نستمكن من التعرف على نوعية التباين بين الأدوات

المستجدة والتي كانت متفردة في وقت من الاوقات وأن عليه أن يوسع من دائرة تساؤلاته ، أو أن أسئلة أخرى لعلها كانت في الحاشية تتزحزح رويدا نحو بؤرة اهتمام . يضاف الى ذلك أن انتصارات الثورة التي صاحبت قيامها لم تعد بالكافية ، وغلب شعور بأن الثورة يجب أن تستمر وأن تواصل مداهم الى غير نهاية » (٤) .

وتأكد له عند ذلك ضرورة مواصلة الرحلة ومتابعة الخطوات المتصلة منذ (عبث الاقدار) حتى (السكرة) .. وأن للفنان ، مهما كانت طبيعة المجتمع الذي يعيشه ، دورا رياديا فيه . وقد حاول طيلة رحلته الفنية الطويلة أن يحقق هذا الدور وأن يركز على صوم مجتمعه المعاصرة ، ويصورها عبر أعماله بدرجة عالية من النضج والشفافية . فكانت الهموم الاجتماعية والسياسية أبرز ألوان لوحته الفنية عندما كانت أبرز وجوه الواقع الذي يصدر عنه .

وعندما بدأ الواقع - غب الثورة - في الالتفات الى هذه الهموم ، وجد عليه أن يتحول بفنه الى الاهتمام بأبرز صوم الواقع الجديد ، فكانت هذه المرحلة الروائية الجديدة بكل تركيزها على القضايا الفكرية وعلى مشكلة الحرية .

فبعد خمس سنوات كاملة من الدراسة والتأمل في مشكلة الضياع الفكري أمام نجيب محفوظ كواحدة من أكنى قضايا الواقع الجديد تطلبا للعلاج . فكتب (أولاد حارتنا) عام ١٩٥٨ ليقدّم فيها من خلال سيناريو/ممثل/الفرع البارز لتاريخ البشرية رؤيته للواقع الذي تبدي له وقتها مفتقدا للعدالة والأمان منذ ولّى الجبالوى ادهم امر وقفه الكبير ، وأكد في نهاية الرواية أنه اذا كان لأحد أن يعيد الى وقف الجبالوى العدالة والأمان المنتقدين فليس باستطاعته أن يتجاهل عرفه (٥) ولا تعاليم رجال الوقف الأماجد الذين دفعوا راياب العدل الاجتماعي عاليا .

وكان نجيب محفوظ يريد أن يقول أن لاخلاص لوقف الجبالوى من المعادل الروائي لمصر آنذاك - من هذه الفوضى التي يعيشها ، ومن سيطرة الاتجاهات التي يتحقق عبرها غياب العدالة والأمان عن وجهه ، الا بزواج المنهج العلمى من العدالة الاجتماعية .

وبعد ذلك حاول نجيب محفوظ ، بعد ما قدم هذا اللحن الرئيسى الكبير أن يقدم لنا تنوعات نغمية أخرى على نفس هذا اللحن الرئيسى ، يحاول عبرها أن يتلمس الطريق الصحيح الى العدالة والأمان المنتقدين منذ زمن غير قصير .

(٤) راجع الحديث السابق الإشارة اليه .

(٥) الجبالوى وأدهم وعرفه شخصيات رواية (أولاد حارتنا) وعرفه رمز الانبعاث العرقية والتمساح الطبيعية في الرواية .

من هنا أقول أن ظهور هذا الاتجاه الروائي الجديد جاء نتيجة لعدة ضرورات اجتماعية وفنية ، فى مقدمتها وعى نجيب الشديد بدور الفنان وقماليته ، واخلاصه العميق في التعبير عن الواقع الذي يعيشه ، وفى تناول أشد قضاياها أهمية وأكثرها تكتيفا لهمومه ، ونفسوره من الضرب فى الجثث الميتة أو المحتضرة .

فدم مطلع أبريل عام ١٩٥٢ كان نجيب محفوظ قد وضع القلم متنفسا الصعداء بعدما خط آخر كلمات ثلاثيته العظيمة ، منها بذلك تلك الرحلة الطويلة القاسية التي بدأها فى سبتمبر عام ١٩٤٥ ، وارتفع عبرها بخط اهتمامه بهموم مصر الاجتماعية والسياسية الى ذروتها من خلال تقديمه لهذا المسح الفنى الشامل لكافة معالم التغيير الحضارى فى مصر ومشكلاته .

وكان فى نيته أن يبدأ مع مطلع سبتمبر من نفس العام - ١٩٥٢ - كتابه رواية جديدة (٢) بعنوان (العتبة الخضراء) أخذ يفكر بها منذ أنهى الثلاثية . وكان يأمل فى أن يكثف فيها من خلال هذا المركز المكانى (٣) ، أغلب صوم مصر فى مطلع الخمسينات مصوباً على القلاع الرئيسية الثلاث التي كانت تتركز فيها هذه الهموم - الاحتلال والإقطاع والسرّاء - ومفجرا مراحل السخط الشعبى الذي كان أخذاً فى التجمع والتبلور آنذاك .

كان هذا ما يريد نجيب أن يفعله فى (العتبة الخضراء) وينفس الأسلوب الذى سبق أن عالج به صوم مصر إبان الحرب العالمية الثانية عبر مركات مكانية أخرى فى (زقاق المدق) و (خان الخليل) .

غير أن قيام الثورة فى ٢٣ يوليو من نفس العام آذن بسقوط هذه القلاع الثلاث واحدة أثر الأخرى ، بل لم تمر أعوام أربعة حتى كانت هذه القلاع الثلاث قد تهاوت تماماً .

وولّج كاتبتنا الكبير أن كتابا (العتبة الخضراء) لم تعد مجدية بنفس الدرجة ولا ضرورية فأجحد عن كتابتها . . وأخذ يتأمل الواقع الجديد ويدرسه حتى يتعرف على أبعاده الحقيقية ويهتدى الى أكثر قضاياها تطلبا للعلاج . .

واستغرقت فترة الدراسة والتأمل هذه خمس سنوات كاملات تبين أنّه خلالها إن «انصراف الفنان عن فنه يفقد حياته معنى جوهرى لا تعوضه عنه المعانى

(٢) استنبت هذه المعلومات من نجيب محفوظ شخصياً .

(٣) النية الخضراء .. أشهر ميادين القاهرة ، ويقع فى وسطها تقريبا ، وهو أشد ميادينها حيوية وأكثرها تمثيلا لكافة وجوها . لأنه يقع على تقوى الجانب المظلم من المدينة من جهة وعلى تقوى الجانب النقى من جهة أخرى .

أحداث الرواية ، تدور كل الأحداث لتكشف لنا أعماقه ، وتظهر كل الشخصيات بقدر تغلغلها في حياته واتصالها به ..

وهذا البطل الواحد ليس تركيزاً على الفردية ولكنه تلخيص فني للجماعة ، ليس الأنا المفردة المعترضة بذاتها ولكنه التلخيص الروائي للنحن .. أنه كما يقول ليرمنتوف عن راعته (بطل عصرنا) في معرض الدفاع عنها ضد الذين وصموها بالتركيز على الفردية « ان بطل عصرنا أيها السادة هو في الواقع صورة ، ولكنها ليست صورة فرد ، وإنما هي مجموع عموم جيلنا كله في اكمل تعبير عنه »

كل هذه السمات الروائية ليست الا أحد وجوه المضمون الذي تحاول روايات هذه المرحلة أن تقدمه فمعالجة الواقع في ظل ظروفه التاريخية ، والفهم الصحيح لقضيته الأساسية التي تلح مطالبة بالعلاج - قضية الحرية - وبضرورة توافر درجة كبيرة من الوضوح الفكري . هي التي استلزمت هذا الأسلوب الروائي الجديد شكلاً ومضموناً . ولم يولد قط عن رغبة في التجديد أو إحساس بعقم الأسلوب الروائي القديم . ومن ثم فإن ظهور تعرجات جديدة في هذا الأسلوب على الصعيدين الفني والمضموني يستلزم منا دراسة مستأنية للبحث عن الجذور الموضوعية لهذه التغيرات الجديدة .

وبدلاً من استكشاف هذه التغيرات بصورة نظرية ، سنحاول استخراجها عبر الرحلة النقدية والتفسيرية لجزئيات الرواية ولأحداثها ، والتي ستمثل فيها في الموضوعية الشديدة وإلى الاعتماد على نصوص الرواية دون أي محاولة منا لإلقاء ظلال خاصة أو ذاتية على أحداثها . ثم بعد ذلك ندرس موقع هذه التغيرات الجديدة من اتجاه نجيب محفوظ الروائي ككل ، ومن الواقع الاجتماعي الذي صدرت عنه .

(٢) رحلة مع أحداث الرواية وبطلها :

تبدأ (الشجاذ) من لحظة تغير حادة ، من نقطة فاصلة بين واقعين ، من الانطلاق من المنطقة المتأرجحة التي تشي بالماضي والحاضر معا وتعد في الآن نفسه بطلائع المستقبل وتفاصيله .. وهي في هذه البداية تشارك كل روايات الاتجاه الروائي الجديد عند نجيب محفوظ .

فرواياته الكبيرة (أولاد حارتنا) تبدأ من لحظة جنوح الجبالى إلى الراحة واختياره أدهم لبيد شئون الوقت ، مفجراً بذلك الفعل شرارة الصراع المرير الطويل الذي يسيطر على الرواية كلها .

وتبدأ (اللص والكلاب) من لحظة خروج سعيد مهران من السجن ومواجهته للواقع الجديد المكتظ

فكانت (اللص والكلاب) عام ١٩٦٠ ثم (السمان والخريف) عام ١٩٦٢ ثم (الطريق) عام ١٩٦٣ ثم (الشجاذ) عام ١٩٦٤ محاولات للجابة على هذا السؤال للمحاح الذي فجرته (أولاد حارتنا) .. ترى مامو الطريق إلى الأمان والعدالة المفتقدين ؟ .. وتعرض للمحاولات الخاطئة في الوصول إليه ، وهي لا تشير إلى هذه الدروب الخاطئة حياً في الإشارة ذاتها ، ولكنها تقدم الحل الخاطئ كوسيلة للإشارة في تضاعفه إلى الدرب الحقيقي الذي يحقق السير عليه الأمان والعدالة المفتقدين .. أو بتعبير رواية (الطريق) الحرية والكرامة والسلام .

كل هذا مع عرض تفصيلي واع لكافة الجزئيات المتناهية الصغر والتي تسفر بوضوح عن الأبعاد الحقيقية لهذا الواقع وعن أدق معالاه ، وكيف ساهمت هذه الأبعاد في فتش الاتجاعات الخاطئة إلى العدالة والأمان المفتقدين ..

ولم يكن تناول كل هذه الموم بالامر الهين أو البسيط ، بل تطلب ذلك قدراً هائلاً من المهارة الفنية والقدرة على الإيحاء من خلال التخفي والتسريل بوضوح من الرموز السميكة . ومن ثم فإن الغموض والتعقيد الذي يلوح في روايات هذه المرحلة - خاصة إذا ما قيس ببساطة روايات المرحلة الاجتماعية وقدرتها الهائلة على مس أماكن الداء من جسم الواقع - والذي بلغ في الرواية التي سنعالجها هنا ، هي وسابقتها درجة شديدة من الكثافة ، ليس تركاً فنيا ولكنها نتيجة منطقية لتعقيد الواقع .

ومن هنا نقول أن الأدوات التكنيكية التي استخدمها نجيب في هذه المرحلة ليست الا أحد وجوه المضمون الذي قدمه فيها . فالتركيز على دور المنولوج الداخلي باعتباره وسيلة فعالة في كشف أعماق الشخصية وتعرية كل عجزها عن الانفصاح عما في داخلها من أحاسيس وروى أمام أسوار الواقع السميكة . واستعمال الضمائر الثلاثة في عملية النص الروائي باعتبارها وسيلة ناجعة للتفتيش الفني عن الضغوط والتوترات التي تعانيها الشخصية . والتداخل الموحى في الأزمنة والذي ينوب كل الجدران الفاصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل . وتقلص الأسلوب السردى إلى حد الضمور ، والتركيز على شاعرية اللغة ودورها إلى الدرجة التي ينطبق معها على هذه الروايات قول فاليري « ليس ممكناً أن تغير كلمة واحدة من كلماتها دون أن يختل بناؤها الفني ككل » . واندراج الروايات تحت ما أسميناه رواية البطل الواحد (٦) حيث يصبح شخص واحد محور كل

(٦) راجع دراساتنا التفصيلية عن هذا الاتجاه الروائي الجديد وعن روايات (اللص والكلاب) و (السمان والخريف) و (الطريق) في الآداب ونوفمبر وديسمبر ١٩٦٣ ويناير ١٩٦٤ على الترتيب .

مجرد رسم أبعاد الشخصية من الخارج ، لأن الكاتب سيركز عليها كثيرا كلما سرنا مع الأحداث .

وهو بالإضافة الى علاقته المفرطة محام كبير ولازم ، في طبيعة مهنة الدفاع وهو الدور الذي سنرى فيما بعد أنه يقوم به طول القصة وأن ظهر على السطح من الأحداث غير ذلك . وهذا المحامي العملاق يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما ، وهذا هو عمره عام ١٩٦٤ وهو العام الذي تدور فيه أحداث الرواية كما سنرى من عدة جزئيات قادمة . ومن هنا يكون بطلنا ولد عام ١٩١٩ وهذه ليست مصادفة على الإطلاق (٨) . وليس في أسرته أمراض خاصة ، اللهم الا ذلك المرض اليرجواني الفح « الضغط بعد الستين » وهو مازال محتفظا بشبابه الظاهري و « يشعر غزير أسود لا ترى شعيرات سوائفه البيضاء الا بعد البصر » (ص٨) وهي ميزة لمن قطع نصف سنوات عقد الخماس ، ودليل يتضافر مع الدلائل السابقة لتأكيد تمتع بطلنا بالصحة الجسدية . الجسدية فقط . واذن ، فابن يكمن المرض الذي الجاء الى الطبيب ؟! لنتعرف على داخله بعدما نعرفنا على مظهره وعلى العالم الخارجي كما يتبدى له .

من الوهلة الأولى سنسندرك أن داخله مريض ، وأعراض هذا المرض الداخلي ، هي ذلك الخمود الغربي وموت الرغبة في العمل بحال لاتصدق . وهو بالإضافة الى ذلك يقول « كثيرا ما أضيق بالذنب ، بالناس ، بالمرأة نفسها .. لا أريد أن أفكر بما أنا أشعر ، أو أن أتحرك ، فخطر لي على سبيل الأمل أنني سأجد لذلك سببا عضويا » (ص ٩) .

ولكنه لا يعثر لكل هذا على أي سبب عضوي اذ يؤكد له فحص الطبيب الشامل سلامته التامة من الناحية العضوية ، وأن مرضه ليس الا مرضا برجوازيا يرتوي من التلذذ واعتقاد الراحة الكسولة . وعلى هذا فلتتواتر نصائح الدكتور حامد صبرى ، وهي في الواقع نصائح شديدة الانصاف باسمه ، نصائح حامدة صابرة ناجحة الى اجترار المسلمات اليومية المعادة . تميل الى الرضا بالواقع والتوكل ، وبرغم علمية صاحبها فانها تنكس على وسادة من المثاليات الغيبية واللامبالاة .

الى هنا وينتهي دور الطبيب كمعالج ، ينتهى ونحن نحس من خلال وثوقيته الساذجة بأنه ليس أكثر من صورة أخرى للطفل راكب الجواد الخشبي ، يظن أنه امتلك العالم ووعى أبعاده بينما هو قاعد في مكانه لا يريم . لكنه - خصوصا منه لتخبط الروائي الصادم - يستبقى بطلنا لحظات ليجترا معا

(٨) سنترك قليلا هذه الحقائق لتحليلها بالتفصيل عنه الحديث عن شخصية صر على حدة .

بالخديعة . أما (السمان والغريف) فانها تبدأ من اللحظة الدامية التي أخذت فيها الأرض في الفراد من تحت أقدام عيسى الدباغ .

كما تبدأ (الطريق) من اللحظة التي يتيقظ فيها صابر الرحيسي على موت أمه الدامي ، ليرى بعينين جديدتين كل أبعاد الواقع ويبحث فيه عن طريق يقوده الى الحرية والكرامة والسلام .

و (السحاذ) تتفق مع هذه الروايات كلها في أسلوب البداية ، وإن كانت أكثر اقترابا من (الطريق) من ناحية موضوع هذه البداية ، فبدايتها هي الأخرى متعلقة بتيقظ رؤى جديدة داخل أعماق البطل . أنها تبدأ من اللحظة التي يتراكم فيها الضجر اطمنا على عمر الحمازوي ويدفعه الى الذهاب للطبيب علّه يعثر عنده على علاج ناجح لهذا الداء المتكاثر .

ومن اللحظة الأولى نرى العالم عبر حدقتيه من خلال صورة زيتية رخصصة القبية ، ممتدا في استواء مسطح ، تظلل سماءه سحائب ناصعة البياض مجدية لاتعد بأى مطر . في هذا العالم لا ترى سوى « أبقار ترعى تمكس أعينها طمانينة راسخة » (٧) كسولة ، يقف امامها « طفل يمتطى جوادا خشبيا ويتطلع الى الأفق » (ص ٥) في استمالة غامضة تمكس سيطرة وهمية ، ويقينا ابله بأن الجواد الخشبي حصان حقيقي . أما الأفق فانه « ينطبق على الأرض ، دائما ينطبق على الأرض من أى موقف ترصده ، فإيا له من سجن لا نهائي » (ص ٥) .

وحتى تكتمل أبعاد الصورة فقد نذات من حافة المنصدة في صالة الانتظار التي لم يكن بهسا أحد سواء . فهذا هو عالمه الخصوصي وهذه هم ، رؤيته الذاتية له « صورة المرأة المتهمه بسرقة الأطفال » (ص ٥) رمز النقاء والبراءة في هذا العالم الذي لم تعد فيه سوى الأبقار الراعية في كسل راسخ تحت سحائب مجدية عقيم .

ومن اللحظة الأولى تبرقا في أعماق بطلنا هذه الأسئلة « من الصورة الكبيرة ياترى ؟ » و « ماشان هذا الجواد الخشبي ؟ » و « لم تمتلئ أعين الأبقار بالطمانينة ؟! » (ص ٥)

لكن فرصة الابتواء بيران هذه الأسئلة للملاحاة مؤجلة قليلا ، ومن ثم فمن الطبيعي أن يقطبها دخول التمرجي الذي يستدعيه الى حجرة الدكتور . وفي لحظة دخوله نراه عبر حدقتي الدكتور فنعرف - وكل شيء مقاس ومعمول حسابه - أنه « عملاق بكل معنى الكلمة » كنت طويلا جدا وبالامتلاء صرت عملاقا (ص ٦) وهي صفة ذات دلالات أكبر من

(٧) رواية (السحاذ) مطبوعات مكتبة مصر ، ١٩٦٥ ، ص ٥

الذكريات .. او بمعنى آخر ليفتحا لنا الباب على داخل بطلنا حتى نضع أيدينا على سر دانه .. فماذا في أعماقه ؟ وما هي مكونات الداء ؟!

من البداية نلمس في داخل عمر طلالا لعملاقيته الخارجية .. فهو لم يكن يوما واحدا من الأبقار الراحية في كسل ، فمذد بفاعته ارتفع عن مجرى الادراك الضيق للحياة الى آفاق الرؤية الشاسعة لابعادها الرحيبة .. وكان له أكثر من وجه .. الاشتراكي المتطرف .. والشاعر الناثي .. والمدافع العنيد عن الحقيقة .. غير أن كل هذا قد اندثر الآن ، هجر الشعر والاشتركية معا ، ولم يبق لديه تجاههما سوى الكراهية .. انه يعترف « الحق أنى لا أحب هذا الماضي » (ص ١٥) .

ولا ندرى أكان نوعا من تحويم راسكولينكوف حول منزل الرابية المعجوز بعد الجريمة لجووه الى حامد صبرى في عبء الآونة بالذات أم ماذا ؟ كل الذى ندرىه أن هذا التحويم قد نبش قبر الماضي الذى حاول عمر طيلة أعوام طويلة أن يهيل عليه أتربة النسيان .

ففى هذا الماضي تكمن الذكرى التى تلطمه قبضة من حديد عندما يستدعيها الطبيب .. يكمن عثمان خليل بعمره الطويل الذى يقضيه خلف الأسوار « وذكر الآخر فى السجن ، حتى حساسية الضمير يدركها الضجر .. يوم احترقت بلهيم الخطر لكنه لم يعترف ، رغم الأحوال لم يعترف .. موب فى الضلالت كأنه لم يكن » (ص ١٨) وأصبح مكانه فى أعماق الذاكرة قوة ضميرية معذبة كلما طرقت على السطح . دمل قديم يوسوس بالآلام اثر كل صفطة ، وأستولى الضجر على كل شئ .. « شجر يضجر اضجر فهو ضجر الجعاج ضجرون وضجرات » (ص ٢٣) .

وتتابعت « الذكريات المعادة كالقبط والغبار دورات محكمة الاغلاق » والطفل الباسم يتوهم انه يمتطى جوادا حقيقيا » (ص ٢٣) .

تتابعت الذكريات ، نيد الشعر وأكل الخوف بقايا المبادئ عند أول منحنىبها الخطر ، فعندما « أغترضتنا دورة فلكيه معاكسه انتقلنا من خلال الحزن والغسل الى المقاعد الوثيرة » وارتقى المعلق بسرعة فائقة من القورد الى الباكراك حتى استقر أخيرا فى السكاديلاك ، ثم أوشك أن يغرق فى مستنقع من المواد الدهنية » (ص ٢٦) و « مرض من الترف ، ونهضت الزوجة رمزا للمطبخ والبنك » (ص ١٨) ولم يبق من الماضى شئ .. « فأيام الجهاد نفسها لم تعد الا ذكريات محنطة » (ص ٣٢) . وبرغم أن ذكرياتها ابتعدت عن الحاضر كثيرا ، فإن هذا الحاضر قد أصبح كريها الى الحد الذى يدفعه الى أن يصرخ « ما أجمل كل زمان باستثناء الآن » (ص ١٤) .

فالآن ، هو الضجر المتكاثف المورث للخليل الواقف ببطلنا على حافة الجنون الذى سيسقط فيه حتما إذا ما استمر ذاترا فى فلك هذه الحلقة الجهنية « الذباب والعمل والزوجة » (ص ٣٤) .. الذباب المتكاثف حول أوريبست شلالات من التسدم المرير المتعالم مع الضجر والمضايق التثير للعدايات الضميرية .. والعمل الذى قطع فيه شوطا هائلا فى الاتجاه الخاطيء المورث للنجاح التجارى والمؤدى الى الفرق فى مستنقع من المواد الدهنية .. والزوجة التى تنهض رمزا للمطبخ والبنك والتخنة « أصبحت تحاكي البرميل ، والأفق يحاكي السجن » (ص ١٨) فأين المفر ؟!

وليست المسألة فقط هى أطراف هذه الحلقة الجهنية الثلاثة - الذباب والعمل والزوجة - فهايك أيضا نوع من الخديعة المستترة التى تستعرف فيما بعد .. الزوجة هى التى شاركت فيها بنصيب كبير .. ساعدتها الظروف الخارجية على اتمام تفاصيل الخديعة ، فعندما « اشتد ارماق الصمت ، وقرر شمشون أن يهدم المعبد ، وسرعان ما استغرقه النوم » (ص ٤٤) الذى استيقظ عقبه فاقدا لكل قواه بعد ما اجتثت الخديعة جذور هذه القوى ، ولم يبق له سوى الذباب المتكاثف والعمل اللامجدى والزوجة .. أما القلب فقد اصبح مضخة « لم تعد تقفز الا بضماض ، وبين النجوم يتراكم الفراغ والظلام وملابن السنن الضهئية » (ص ٤٢) فأين يكمن سر الجوع الذى تمسكه بشئنة ، والذى كان فى الماضى حبيب القلب ومفرج السعادة فيه ؟! .. ثم التناثر .. فعلى اذلك علامات الاستفهام للملاحاة .. أين ؟ أين ؟ أين ؟ وماذا جرى ؟!

هنا نقتنص مع عمر تلك اللحظة المتوترة التى تفجر الرواية بالدرامية ، وهى تشبه الى حد كبير لحظة تسقط صابر سيد الحزم فى (الطبق) على واقعه الجديد ، تلك اللحظة الممهدة للانطلاق معه فى رحلة البحث الدامنة عن الأب المفقود .. تشبهها لأنها هى الأخرى لحظة تبتظ من الدوران كثيران السواقي المعام فى فلك الذباب والعمل والزوجة ، وان تم هذا التبتظ بعد فوات الأوان .. بعد أن لم يعد لدى الطفل سوى الانتحار العقلى والتخبط فى سراديب الحلول العقيمة .. انها يقظنة شمشون بعدما تمت تفاصيل الخديعة وسامع أقرب الناس اليه فى استئصال الأجنحة التى كانت تعلق به فوق مستوى التفاهات العادية ، بعيدا عن مراتع الأبقار الراحية فى كسل راسخ .. إذن فليستمرز الآن حتى الأذنين فى لجة الضجر والانتحار العقلى والبحث المقيم عن معنى لحياة الفارقة لكل معنى . وليعش المسألة بكل تفاصيلها الدقيقة ، وليتخبط دائما بين جذرائها الصلبة العالية .

واللحم حقا ، ولكن خيوط مأساته بدأت في التشابك والتعقيد إذ أخذ • يتقدم نحو شفاء جسماني واضح ولكنه اقترب في الوقت نفسه من جنون طريف • .
(ص ٣٢) فقد خلاله تماما زحم الاحساس بالاتساق في الحياة ، بعد ما فتحت وعيه رويدا رويدا على رتبة الحياة التي يعيشها وخلوها من المعنى •

ومن هنا أصبح من الضروري كما يقول فيتزر جالد « أن أعثر على توازن بين مفهومي لنفاضة الحياة التي أعيشها ومفهومي للحاجة الى السكفاف ، والاعتقاد بحتمية الفشل • • • وعلاوة على ذلك ، بالتصميم على النجاح » • • • أصبح من الضروري على عمر أن يعثر على هذا التوازن الذي فشل فيتزر جالد في العثور عليه فغرق في برائن ادمان الخمر ودمر الفشل حياته •

أصبح من الضروري على عمر أن يعثر على هذا التوازن بعدما تيقن من أن الأسباب أعمق بكثير من حدود المرض العضوي ، وأنه ليس ممكنا أن « تحل مشاكلنا الخطيرة بحبة بعد الاكل وملعقة قبل النوم » ومحاولة العثور على هذا التوازن لا بد أن تقضي الى ضرورة تحديد هدف لحياته خارج هذه الدائرة الزمنية التي يدور في فلكها بالية ثيران السواقي العماء • • • لا بد أن تقضي الى رغبة جادة في التخلص من رتبة هذا العالم الذي يعيشه ومغلوليته ، فلهذه « الكون يدورانه الدائم على وتيرة واحدة هو المسكون الأول » (ص ٥٩) ، والى التمردد على قيمة المتهمة والتوفى الى تغيير هائل كبير • • • فلم تعد الاجابات المنطقية المشاة بالذهنية التقليدية ترضى شوق العالم الى الشيء الجديد • • • « الاجابة العاقلة تخنقك و كانها تستنفك • التصرفات العاقلة تفضبك بلا سبب • ما أجمل أن يثور البحر حتى يطارد المتسكعين على الشاطئ • • • وأن يرتكب السائرون على الكورنيش حماقات لا يمكن تخيلها • وأن يطير الكازينو الكبير فوق السحب • وأن تتحطم الصور المألوفة الى الأبد فيخفق القلب في الدماغ ، وتراقص الزواحف العصائير » (ص ٤٨) •

هكذا استعمرى اعماقه التوق الى شيء جديد ، ولكن هذا الشيء • • • لاح من البداية هلامي غير محدد المعالم • • • كتلة من الشبق العارم الى جديد لم تتوضع ملامحه بعد ، الى اجتياز المألوف والوصول توا الى هذا الجديد الذي لاح من البداية مقترنا بحالة السام المرير التي عاشها عمر والتي خرج منها رافضا العارم تماما • • • صحيح أن رفض العالم كما يراه الآخرون ، واستهجان دوافع الاستكانة اليه ، هي نقطة الانطلاق في تكوين رؤيا جديدة عنه ، نقطة بداية أى فكرة متبلورة عن أبعاده • • • الا أن الرؤيا الجديدة التي كونها عمر عن العالم وعن مأساته فيه كانت متردية في الضباب واللاتناسق •

ومن مأساته أيضا أنه وجد الجميع قد سقطوا من حوله وتركوه وحيدا وعاريا • • • عثمان خليل قد انطقت عليه جسدان السجن وغاب في طلباته المتكاثفة • • • ومصطفى المذاوى تحول الى بائع للب والفشار بعد ما تخل عن الفن الحقيقي ، وسقط فى عوة المسلسلات الاداعية والتلفزيونية •

أما الزوجة فقد اختفت نضارتها وضيع الزمن والعادة بريق مفامرة الاستحواذ عليها رغم المصاعب، ثم غرقت تماما في مستنقع المواد الذهنية واستحالته الى برميل حقيقي محشو بالفصائل المنزلية • مشكلة بذلك أحد كلابات الحلقة الجهنمية التي تصفط عليه •

وهذه هي نفس المأساة التي دمرت سيكوت فيتزر جالد فى أواخر حياته ، عندما لم يعد للنجاح التجاري معنى ، وسقط الجميع من حوله فسقطت فوقه غلالات الدمار الكثيفة •

ولقد كتب فيتزر جالد عن ذلك يقول « وبدأ أصدقائي يختفون وسط العنف ، اذ قتل أحد أصدقائي فى المدرسة زوجته ثم انتحرف فى لونا بلندن ، وسقط آخر عرضا من إحدى ناطحات السحاب فى فيلاديلفيا ، وأسقط آخر نفسه عمدا من أخرى فى نيويورك ، وقتل آخر فى شيكاغو اثر شجار تافه ، وضرب آخر ضربا مبرحا فى مشرب سرى فى نيويورك وجى به الى نادى بوفيس ستون ليبيت هناك ، بل أن زميلا آخر احتجاجا فى مصلحة بلطاجين فسحق أحدهم جميعته بلطافة كبيرة • • • وليست هذه مآسى خرجت للبحث عنها فى الطريق • • • لقد كان هؤلاء أصدقائي • • •

كان هذا أحد الأسباب الرئيسية فى دمار فيتزر جالد ، اذ أخذ أصدقائه يختفون وسط العنف ، بينما سقط هو بين برائن النجاح التجاري النافه •

وهذا أيضا هو ما حدث لعمر ، فقد اختفى أصدقائه وسط الصمت ، وسط الملل وسرايب الخوف • وهذا لطبيعة الفارق بين المناخ الحضارى الذى عاش فيه فيتزر جالد وبين ذلك الذى تمت فى اطاره مأساة بطلنا • • • لقد استيقظ عمر فجأة على هذه الحقيقة الدامية ، فابصر بنفسه تمثالا أجوف للنجاح الماذى والخيانة بعد ما ابتلعت دوامات الصمت كل أصدقائه وأبناء جيله •

هذه هي المأساة عمر فما علاجها • • • قيل له فى البداية أن الشيخ بورث الخمود وأن بلواه تنبع أول ماتنوع من التخمّة ، وأن عليه أن يعتدل فى الطعام والشراب وأن يتخفف من شحمه المترام بالاسراف فى المشى ، وأن يقوم فى أجازة طويلة فسافر الى الاسكندرية وأمضى فيها شهرا • • • تخفف من الشحم

وصحيح أيضا أن الحياة في أعماق عمر كانت في تناقض مستمر ، تناقض يلقي في بواطن التفكير في الموت ، فعندما تنبت الحياة في أعماقنا ، فإن التفكير الميت في الموت يستولي على كل شيء . . . يمد أصابعه الخطبوطية ويعترض كل شيء . . . إلا أن الموت لم يطل في هذه الرواية باعتباره قدرا متفانيز بقيا عنيدا ومسيطرا . ويلوح كآحد الهومو الميتافيزيقية الخالصة والمترفة ، لأنه لم يطل في الرواية كحديث قدرى اعترض مسار أحد معارف البطل أو أحداثا ربه ، ولكنه يطل براسه دائما كواحد من أعنى الهومو الفكرية التي تلج على بطل القصة وعلى كاتبها في آن (٩) .

والحقيقة التي تستلفت الانتباه أن الموت لا يلج على نجيب محفوظ في أعماله الأخيرة كقدر اجتماعي مربوط بالمواضعات الحضارية التي تدور الرواية في إطارها ، ولكن كقدر ميتافيزيقي أعمى لا يبصر ، يلتهم الرغيب في الحياة بينما يترك العاذف عنها . يتعقب الناجح بينما يترك المتردى في وعاء الفصل وادعا . . . وما دام الموت هكذا . . . قدرا متفانيز بقيا غاشما لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه أو يحسب محبته ، فليس عليه أمام جبروته إلا الاستسلام . . . وحتى لا يكون الاستسلام مخزيا ومسريرا ، فليطعمه بنوع من الخلق . . . نوع من التخلص الماكر من برائن العلم ، وفتح ثقب صغير في هذا الجدار الرغيب المنتصب في وجه الحياة .

وقد كان الثقب الصغير الذي يطل منه بطلنا غير جدار الموت ، هو الجنس . . . وللجنس دلالات متعددة . . . إنه عند د . هـ . . . لورنس مثلا نوع من الالتحام بالطبيعة ، والعودة بالإنسان إلى منابعه الأولى الفياضة بالنفجر والتلقائية ، أنه أنشودة عارمة صاقية للنقاء وتخطي كل الهومو والتعاسات الصغيرة واجتياز كل الحواطف الاجتماعية الصارمة .

من منا لا يرتعش نشوة وصفاء وهو يقرأ تلك الفصول الرائعة التي يتم فيها اللقاء الجنسي بين (أوليفر ميلورز) و (كونستانس تشاترلى) في روايته الشهيرة (عشيق اللبدي تشاترلى) . . . في الأسطبل وفوق القس أمام الحيوانات والحشائش وبين أدغال الغابات الكثيفة وتحت المطر وأممام الرياح العاوية ووسط الطين اللزج المثير للنشوة ، وتحت سمع أصداق ميلورز الحميميين - وصرهم ، الخيول والطيور والزنايق وأشجار البلوط الغافية . . .

أما الجنس عند تينسي وليامز فإنه ينهل كثيرا من الفرضية الفرويدية التي ترى أن الجنس هو أصل كل المشاكل والتوترات النفسية ، هو منبعها

(٩) راجع دراستنا عن قضية الموت في مجموعة نجيب محفوظ (دنيا الله) - الجلة مارس ١٩٦٤ .

لانطلاقها إلى العالم عبر ثقب ضيق ، ومن وراء جدار هائل كذلك الذي كان يرى بطل رواية هنري باربوس (الجحيم) العالم من ورائه . . . هذا الثقب الضيق هو الرغبة العارمة في الخلق ، بعدما زحف العمق على كل أشلائه . أما الجدار الهائل فإنه ينحت أبرز ملامحه من تلك العبارة التي تتردد أصداؤها في الرواية أكثر من مرة « ما معنى أن نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الموت سيأخذنا » (ص ٥١ وغيرها) . . . ولابد للجدار والثقب من حديث تفصيلي . . . ولنبدأ بالجدار الذي ثقب فيه عمر كوة ضيقة للغاية يطل عبرها على العالم .

(١) الموت والجنس . . ونشوة الخلق .

والجدار يبدو طول الرواية سميكاً وعالياً ومتماسكاً . . . ينتصب فجأة بقوامه العلاقي الغليظ وكأنما انشق عنه الفضاء عندما بدأ الملل في التغطي داخل أعماق عمر منذ أن زحفت أسراب الذباب حول مواقع خطأ ، عقب ما ابتعد عن الطريق السليم . . . وبدأ وكأن مقولة ريلكه في الفصل الأول من كتابه (مألته) هي التي تحكم كل شيء . . . « أياي الناس إلى هذا العالم لكي يعيشوا ؟ . . . أبداً اعتقد أنهم يأتون لكي يموتوا » وما دام الأمر كذلك ، فقد تحلت المسألة من وجهها البشري ، وأصبحت شيئاً الأهميا محضاً . ولم تعد المسألة : الإنسان أمام الموت وعليه أن يضع حجراً جديداً في صرح للوزنية الذي يحاول الإنسان أن يدفن فيه هذا العدو العنيد . ولكن أصبحت الإله أمام جبروت الموت الذي يلتهم كائناته . ونفص البشر أيديهم من الصراع وأصبح التحدى للإله وحده الذي يبدو كأنه يعيش في دوامة سباق رهيب بينه وبين « الموت الذي يلتهم كل مخلوقات الله بلا رحمة » كما يقول كازانزاكس في (عطيل يعود) وعلى الإله أن يثبت أنه الأقوى وأن يواصل بلا كلل - حتى ينتصر - إيجاد عدد هائل من المخلوقات يفوق الكم اليومي الذي يلتهمه الموت الرابض كوحش طيبة في أسطورة أوديب ، عند أسوار الحياة .

ومن هنا فإن دور الإنسان في معركة التحدى الضارية تلك ليس أكثر من دور بياق الشطرنج التي ماتلبت أن تنقض عليها فجأة أنامل وحشية تلقى بها خارج حدود الرقعة وتحكم عليها بالموت داخل التابوت الخشبي .

والغريب أن هذا الجدار الفلسفي يظل منتصباً طوال الرواية في خلفية أغلب أحداثها ، ملقياً عليها ظلاله الكثيرة . . . لا يعلم أحد السبب الكامن وراء تفشيها في أعماق البطل . . . صحيح أن كامو يقول « إن ما يمنعني من التفكير في الموت ، أن في داخلي قدرا كبيرا من الحياة » .

ومعصيا في آن .. هو الفول السكمان وراء كل التشنجات الحضارية التي تبسزها في أعماقنا المواقضات الشوهاء للحضارة الحديثة .. فما هو يأتري معنى الجنس عند عمر الحمزاوي ؟!

ياخذ الجنس في (الشحاذ) طابعا مستقلا وان كان يستفيد كثيرا من رؤية تينسي وليامز للجنس في مسرحياته ومن رؤية البرتو مورافيا له وخاصة في (السام) .. انه انمكاس ومحصلة لكافة الروافد التي تشكل مأساة عمر ومحاولته لاجتيازها في الآن نفسه .. انه ثقب في جدار المسوت العملاق المنتصب امامه يحاول عبْره ان يطل على الحياة .

فبعد ما نسج الملل شبكته العنكبوتية بصبر وبلا ككل حول مواقع خطي بطلنا ، وتراكم الذباب والعمل والزوجة ، وابتعد الطريق الذي تيقن يوما من سلامته عن مواقع خطاه .. وجد نفسه - كما يقول ريلكه - وحيدا في مدينة أجنبية ، يعيش على الصراع بين احساسه بذاتيته والشعور بان هذا العدد الهائل من الناس ينفي وجوده .. وكأنما هو وحده في جزيرة مهجورة ليس فيها غير أشباح تطبق على المارة في وضح النهار .. وهذا هو ما يقذف به بين برائن الوحدة المبررة ، وما يدفعه الى الصراخ بأنه « في ميسس الحاجة الى ثرثرة لانهائية » (ص ٢٨) غير ان الصمت يطوق كل شيء ، هودوده من البداية وهو الذي انتزعه من فوق الطريق بعدما « أزهتك الصمت ولحج عليك الخمران ، وفتح الحب ذراعيه » أثبت الشعور أن لا قدرة له على الابتلاك (ص ٤٤) فلم تجد بابطلنا أمامك سوى الارتقاء في أحضان الحب القاتل ذراعيه ، والتخلص من هذا السؤال العابت الذي التهم العقل والإرادة معا « ما معنى ان ندعو سر الوجود من الصمت الى الصمت (ص ٤٤) »

وتبدت له الحقيقة ساعتها سافرة « الحقيقة اننا نتعظم واحدا بعد الآخر » (ص ٤٥) فلم يكتثر ، وتحول الفشل في أعماقه الى تهديدات مريرة « أتريد أن تعرف سرى يامصطفى ، عندما أعضني الفشل جريت نحو القوة التي أتنا من قبل بأنها شر يجب ان يزول ، ولكنك تعرف سرى يامصطفى » (ص ٤٧)

وتغلغل في أعماقه الاحساس بأنه قطع شوطا هائلا في الطريق الخاطيء ، وتبدت العودة شيئا مستحيلا ، فلم يملك سوى أن كره العمل وهرب منه بكل وسيلة ، وجاء دور الزوجة بعد العمل « بالهن انهما شيء واحد .. زينب والعمل .. والداء الذي زهدني في العمل هو الذي يزهدني في زينب . هي القوة الكامنة وراء العمل ، هي رمزة » هي المسال والنجاح والثراء وأخيرا المرض (ص ٥٦) وتعمقت المسافات الفاصلة بينهما ، وحفر الملل ثغرة ثم غمرها بالماء فصارت بحرا واسعا يفصل بينهما .. كل منهما يقف على شاطئه « هي تترنم بأعازيج

الغرام وأنا أيكم . هي تطارد وأنا شارد البلب . هي تحب وأنا كاره . هي حبلى وأنا عقيم . هي حساسة جذرة وأنا بليد » (ص ٥٦)

وتتراكم بلاذته بلا طائل ، ويفقد كل شيء معناه حالما تسقط عليه نظرته ، وكأنما هي نظرات ميدوزا التي تحجر كل شيء (ص ١٠) تفقد كل الأشياء معناها وأهميتها « الفقه لايم ، والحكم لصالح موكل لايم ، وإضافة مئات جديدة لحسابي لايم . ونعمة البيت السعيد لاتهم ، وقراءة عناوين الصحف لاتهم » (ص ٥٧) كل شيء فقد أهميته فابن المهرب من هذه العين الميسدورية التي لا ينض شيء تحتها بالحياة .. أين المهرب من ذلك الجدار الصلب الذي يقف كعملاق مخيف ينثر الموت في كل الاتجاهات . لامهرب من كل ذلك الا بتخطيه .. ولكن كيف يتم هذا التخطي ؟!

أول وهلة برق شيء غامض اسمه النشوة « حركة أو نشوة أحييت الكائن الميت دفعة واحدة . وآمن ساعتها بأن الحركة أو النشوة هي مطلبي . لا العمل ولا الأسرة ولا الثراء » هي هذه النشوة العجيبة الغامضة . كأنها النصر الدائم وسط الهزائم المتلاحقة . وهي التي سحقحت الشك والخمول والارادة » (ص ٦٣) . تيقن من هذا بعدما لمع وجهها جميلا في السينما ذات ليلة فديت الحركة في أوصاله البيت ، فانطلق هائلا في « ميادين الاسكندرية وطرقاتها يحدوه تشوف طامى الى الوجوه الواعدة بالنشوة المستعصية . وتسمك تحت أشجار الشلالات المترنحة التفتت العواطف المشبوبة . العملاق المخلوق الذي انقلب عن عقلة الضائع تحت الاعشاب الندية » (ص ٦٤) . يبحث بعثون وشيق عن « السبيل الى نشوة الخلق المفقودة ، بعدما استبدل بالفن الزائل عملا ينافسها في البلى ، فالمحاماة من اعمال العصور البائدة » ، وتؤكد من ان « الحياة قصيرة وهو لا ينسى الدوار الذي أصابه عندما قال له الرجل .. السننا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها » (ص ٦٤) ومن ثم فلا طريق أمامه سوى البحث عن سبيل الى نشوة الخلق المفقودة *

صبح ان فقد نشوة الخلق الحقيقية عندما هجر الشعر والاشتراكية معا .. ولكن ثمة سبيل آخر الى نشوة الخلق بعلامسة سر أسرار الحياة .. فانطلق الى باحات الملاهي الليلية ، وترنم كل جسده بالنشوة عندما ترنمت مارجريت في باريس الجديدة بأغنياتها الملتهية « كلما رأيتك كثيرا ازدادت شهوة . وكلما ازدادت شهوتي زاد لهيبي » وهتف باطنه بالسعادة عندما أقبلت في « ثوب مسهرة مختلط الألوان للدرجة الغموض » (ص ٦٦)

(١٠) ميدوزا . ساهرة في الاساطير الاثينية تجعل كل من تنظر اليه الى حجرة

(ص ١١٣) وأشرفت النشوة التي عاشها على الاحتضار . يا لرعب . . . وردة محبة صادقة وجميلة . يا إلهي . . . ما العمل لحماية النشوة من الغماس . أو لبعث الشعر الذي مات يا أصيل الشتاء الممتع » (ص ١١٧) .

وظهرت مارجريت فاجهزت ترناتها الشهوانية الملتهية على الثمالة الباقية من الغرام الذاوي . . . وانطلقت بهما السيارة نحو الهرم تحت استدار من الظلمة المتكاثفة . . . يا إلهي ، ليست هذه مارجريت التي اكتوى بنارها في اللقاء الخاطف العاصف . . . صحيح أن « مسها يدعي » ولكن هذا لأشئ . المهم أن تلامس سر أسرار الحياة . واندفعت الكلمات المنقطعة في أنات كلفة السكوت في الليل - وغنى الانسجام أغنية تبشر بحياة أفضل . وصهرت حرارة الأنفاس قلوباً أضناناً البرد . وغابت الأعين حتى عن ظلمة الليل . وتنهت فؤاد في ظفر وارتبهاج . وتنهت من شدة الارتياح . وتنهت من ثقل الارتياح . يا إلهي . وتنهت في فتور غم . ونظر إلى الظلام البهيم وسأل نفسه . أين النشوة الحقيقية . وأين مارجريت فإن الظلام لم يبق منها على شيء . (ص ١٢٠) لذا فإنه ما يلبث أن يلفظها بعد ليال قليلة كالنواة . وقد اقتنع بأنه لا جدوى من الاستمرار . (ص ١٢٥) ومضى « كل ليلة يذهب بامرأة من هذا الملهي أو ذاك أو حتى من الطريق » (ص ١٢٦) .

واستمرت الحال على ذلك حتى كانت ليلة دعا فيها رافعة من كاري تدعى منى « وهو يضمها في حضنه » أو عشيته رغبة غريبة في قتلها . وتخيل أنه يشق صدرها بسكين فيعثر في داخله عما يبحث عنه . القتل هو الوجه الخلفي للخلق وهو تكملة الدورة الملقطة التي لاتنتكلم » (ص ١٢٦) .

وكان هذا الخاطر الذي راوده في أحضان منى - لاحظ دلالة الاسم والمفارقة الحادة التي تكونها مع الموقف - دليلاً قاطعاً على انهيار فريخ الآمال العذبة، وإشارة أكيدة إلى أن التردى في الجنس يسفر عن فشله كطريق إلى نشوة الخلق المفقودة ، فقد كان يفتن بطلاناً إلى تخوم الوجه الخلفي للخلق . . . إلى برائن القتل . . . فنفض يديه من الجنس تصاماً واندفع بلا وعي في طريق آخر .

وقبل أن تنطلق مع عمر في هذا الطريق الشائك الآخر ، علينا أن نناقش دلالات الجنس في هذه الرواية بعدما فرغ بطلنا من رحلته معه . . . فقد تعرضت (الشحاذ) ، عند تناول التقدي ، لقدر هائل من الاعتساف والتجني عند مناقشه هذه الجزئية بالذات . . . فيرى ناقد أن الإغراق في الجنس ليس إلا وسيلة بدائية للتخلص من الآلام النفسية الطاحنة لاتتناسب مع من كان في ثقافة عمر وخبرته .

ويبدأ منذ اللحظة الأولى أن تدانها يحمل في أعماقه التناهي فاسرف في التودد إليها باستخدامها ولكنها تسربت من بين أصابع اليد ببساطة مذهلة ، وفي اليوم التالي عرف أنها سافرت إلى خارج القطر ، فانطلقت تقوده قرون استشهاده الشهوانية دون مرامي فقد بات في الأعماق منه - بعدما واثت النيشة الحقيقية أمام مرجريت التي لم تكن سوى كذبة عابرة (ص ٧٥) - يقين جازم بأن هذا هو الطريق إلى معانقة لحظة الخلق المتفاعة ، بل لقد تجسست له بعد ذلك الحياة امرأة « كلما رأيت أنثى خيل إلى أنني أرى الحياة على قدمين » (ص ٧٨) ومن ثم أصبح ضرورياً أن ينطلق إلى هدفه باصرار بغل عند وقاده مصطفى إلى (كاري) حيث تشع ببوردة . ومن الوهلة الأولى أيضاً لم يتسكع وردة بتلك الغلالة العجيبة الغامضة التي تسربت بها مارجريت . « فقد أقيبت في حركة نشيطة بلا تكلؤ أو افتعال » (ص ٧٨) . وبلدت وكأنها الكوة التي سيظل منها عبر جدار الموت الرهيب ويستعيد عبرها لذة الخلق المفقودة . . .

صحيح أنها قد تبدت خلال الشراب رزينة « ولكن نمت نظرتها الرمادية عن ميل مؤجل للمرح » وخيل إليه منذ أن جالسها لأول مرة في (كاري) أن الرقا يلوح له بشارة الوصول ، وأن ثمة راحة غامضة تتداني منه رويدا رويدا . . .

بل لقد أحس فجأة وكان اللحظة الإلهية المتفاعة تمد أصابعها وتعايشه عندما دفن توترات العمل في صدرها . . . تلك « اللحظة التي وهبت الكون يوماً سرا جديداً » . « وأنت تقف على اعتابها مستجيده » . وتبسط يدك في براعة للظلمة والأفق والغيايات التي يهبط إليها القمر . لعل قبسا يشتعل في صدرك كما ينبثق الفجر وتتوارى مخاوف الأفلاس

والعدم » (ص ٨٢) . فعضى في علاقته ببوردة إلى حد الهوس . أعد لها عشا خاصاً اتفق عليه ببذخ وديلا حساب وكأنه يتخلص من ورم مالى اليه « (ص ٨٧) وخيل إليه بعد ماتواري ضياعه في صدرها أنه قاب قوسين من « القسن الذي تلهف يسوما على خلقه » (ص ٩٨) فتبادى في مفارقتها الجنونية معها متغصسا في الجنس تماماً ووافقا على أبواب نشوة الخلق التي وشى بها اللقاء الأول بمارجريت تحت سما الهرم . . . تبادى في تلك الغامرة الجنونية . وهجر بيته تماماً بعدما هجرت هي الأخرى عملها . وأصبح العش الخصوصي المؤنث يترف بالغ مع عالمه الأثير . . . ودار حول وردة حتى سقط من الأعياء . وذبلت وردة نفسها وباحت . وأدركت الشيخوخة الغرام في مهده وبات لاهثاً برغم كل المحاولات المخالصة لفنح ماء الحياة في عروقه « واستنفدت ليلالى الشتاء الأحاديث وشملها الصمت أوقانا »

(ب) التصوف .. الوجه الثالث للعمق والإجداد

لم يجد أمامه بعد ذلك التسول المرير الذي عاشه مستجدياً نشوة الخلق « التسول في الليل والنهار » في القراءة الجديدة والشعر القديم . في الصلوات الوثنية في بأحات الملاهي المليية . في تحريك القلب الأصم بأشواك المغامرات الجهنمية « (ص ٩٩) الا الامعان أكثر في مباءة الفردية والانزعاج حتى أمسى وكأنه رجل القمم الجرداء - حسب تعبير كامو - (السقطة) - يعيش وحده في عالم غير عالم البشر، ويهتم بغير همومهم . يخلق فوق الواقع وليسكنه لايدوس فيه ولا تلغ أقدامه تراهبه .. يخرج من طريق الجنس الشائك ، ليقتف بنفسه في برائن سرداب شائك جديد .. الا أن بداية خطواته على هذا الطريق الجديد تتمايز عن بداية الخطوات على الدرب القديم بأنها لا تهمة محموعة وغير عابئة بشئ .. فقد قوضت الرحلة الدامية الأولى في طريق الجنس بخصا عن نشوة الخلق المفقودة ، كل المشاعر الاحترامية التي كان يكتنها عمر للمواضعات الاجتماعية .

ومن هنا فقد بدأ هذه الرحلة الجديدة بعدما تنغخت أو تخلص من كل الأعباء والتقاليد الاجتماعية التي هاشت خصص خطواته في الرحلة الأولى .. بعض البيت وكاد يتخل عن العمل .. وكفت ذكريات الماضي عن نارة الآلام الضميرية .. ويشس تماما من معالجة الشعر بعدما نفث يديه من الثورة منذ عصر طويل . وفشل الجنس في أن يبهه لحظة الخلق المتفتاة ، فأعماه البلاج الفضي في صمت الفضاء الصحراوي لحظة أخرى وعاما « اليقين بلاجدال أو منطق .. النفس المجهول ومسمات السر .. الا يستحق أن يبتد كل شيء من أجله » (ص ١٣٤) .. وكانت نفسه قبلها قد « هفت الى أشعار الهند وفارس » (ص ١٢٨) مهودة ، بذلك الطريق لأولى تجاربه الساذجة في الإدراك الصوفي ، ولخطواته التي توالى بعد ذلك على هذا الدرب السردابي الشائك .

والحقيقة أن تصوف عمر الجمزوي له طابع خاص ومذاق فريد .. انك لاتحس فيه بلذة التفاني في المحبوب من فرط التواصل معه ، ولكن بنشوة الراحة من رحلة عقلية مضنية وقاسية .. انه في الواقع نوع من الانتحار العقلي .. جاء تنويجا لرحلة شاقة ومتعة في دروب التوق الى نشوة الخلق التي ذاق لذتها مرة في مطالع الشباب ، وفي سرداب الرغبة الصادقة في التخلص من حالة العمق والإجداد المريرة التي تلبسته بعدما انتقل الى المقاعد الوثيرة ، واستقر - بالنجاح والعصامية - في صفوف الذين ثار ضدهم في مطلع الصبا . وعبر ممرات الفشل في اقتناص لحظة النشوة الزائلة التي تجود بنفسها لبرهة - في الجنس - عند ملامسته لسر أسرار الحياة .

ولا يفتن أكثر من كاتب لدلالة الجنس في هذه الرواية .. بينما يؤكد آخر لامعقولة البحث عن سر الوجود في أحضان العاهرات .

بينما الحديث عن سر الوجود لم يظهر في الرواية بعد اغراق الجنس تماما في أن ينقد البطل من برائن حالة العمق الكثيفة التي أحس بها .. اذ كان الجنس في هذه الرواية هو الثقب الذي حفره عمر في جدار الموت الرهيب الذي سيطر عليه بعدما اتهم السقام كل النجاح التجاري الزائف .. وانطلقت من منطقة الماضي جحافل الآلام الضميرية لتتقسم في وجه عمر ذلك الجدار الرهيب .. فسلم يبحث عمر عند ذلك عن سر الوجود ولكن عن نشوة الخلق المفقودة في مقابل هذا المدم المطبق على كل الأرقام الراحية في كسل يعكس طمانينتها الراسخة ، غايه بذلك الألق الذي ينطبق كالسجن على هذا الواقع المسور بقضبان غليظة لامرئية .. عن نشوة الخلق التي يمكنها أن تنقذه من برائن ذلك الضياع العدمي الذي ران على كل حياته فوصمها بالعمق والإجداد .

وقد لاحظنا الربط المتكرر بين أفعال الخلق والكنيوتة في كل الأجزاء التي يدور فيها الحديث والجنس في الرواية .. والتي قدمنا منذ قليل جزءا كبيرا منها ..

اذن .. فلم يكن اغراق عمر في الجنس نوعا من التبتل الرخيص أو الشهوانية كما قد يتبادر الى ذهن لأول وعلة . ولكنه كان محاولة بائسة للاصبة سر أسرار الحياة . للقبض على لحظة الخلق الساحرة والتمرغ في فيافيها التي تهب الحياة المعنى . فالجنس غير مقصود في هذه الرواية لذاته ولكن لدلالاته الثرية بالظلال .. فلم يكن شيق شهريار الاسطوري للجنس هو السبب الكامن وراء معاقرة كل ليلة امرأة . بل كانت توتراته الروحية ومخاوفه وقلقه ورعيه وبخائنه والندام تفتت في المراء هي السبب الحقيقي ، ولم يكن الجنس غير المراء الذي صب فيه هذه التوترات وتلك المخاوف .. كذلك كان الحال مع عمر .

غير أن الجنس لم يقلع في الوصول به الى لحظة الخلق المتفتاة .. ذلك لأن الخلق عن طريق الجنس من أكثر معاني الخلق ضيقا وأقلها مجلبة للرضى .. وعمر كان قد اجتاز من البداية هذه الخطوة . ومن ثم كان التردى في سردابها ، وبعثا آخر من وجوه العمق الذي استولى على عمر ، والذي دفع به في دروب هذه الرحلة المضنية الخائبة . ومن هنا رد بعثت الى لحظة البدايه بعدما خيم الفشل مبتلعا انجازات الرحلة المضنية الخائبة .. فأى طريق سيسلك ؟ وما هو الوجه الثالث لحالة العمق التي استولت عليه ؟

ومن ثم لم يجد أمامه بعد هذه الرحلة العقلية
المضنية التي أسفرت عن فشل ويأس ذريعتين سوى
الانتحار العقلي والتردى في سراديب التصوف ..
ساعده على ذلك أنه كان قد تخفف .. كما ذكرنا ..
عبر مسيرته الجنسية الكبرى من كل المسؤوليات
والالتزامات الاجتماعية .. فارتفع عبر هذا التصوف
« فوق أي رغبة » وترامت الدنيا تحت قدميه حفنة
من تراب .. لا أسأل صحة ولا سلاما ولا أمانا
ولا جاما ولا عمرا .. ولتأت النهاية في هذه اللحظة
فهو آمنه الأمانى » (ص ١٣٤) .. ألم قبل أنه
انتحار عقلي ؟

لقد ارتفع عقب أولى تجاربه في الإدراك الصوفي ،
فوق كل رغباته المحبطة ، ونبت الدنيا عجزا لا
تقتلا ، وابتغى أن يقبل النهسية في هذه اللحظة
فهو أعز الأمنيات .. ملقيا بذلك نفسه بين برائن
الموت ، ولكنه الموت البطيء الشائك .. وسيطر
الصراع بين الموت الصوفي الزاحف وبين بقايا
الحياة على كل الصفحات الباقية من الرواية .. وكما
صحبنا البطل في مسيرته الجنسية الكبرى ، علينا
أن نراقب خطاه في مسيرته الصوفية أيضا ، وأن
نفض مغاليل تلك الرؤيا الكابوسية التي قدمها لنا
في آخر الرواية .

فبعد أن عاش لحظة النشوة في صمت الصحراء ،
في نفس الليلة التي كانت تلد فيها زبيب .. بدأ
الداس في الظلمة يلتهم بخطواته المردبات إلى نشوة
اليقين الصوفي .. انتقل إلى منزله من جديد بعدما
تحقق من لاجدوى التحدي .. وانقطع عن مغامرات
الليل الخائبة .. وهبته بشينة وجيلة وسوسير
مسررات لاتنكر .. والليل يجري تحت الشرفة بلاتوقف
وهو يسأل بلهفة متى تعود رحمة الفجر في الصحراء ؟
واعتكف في حجرته طول الليل يقرأ ويتأمل حتي
يجيء الفجر وينظر إلى الأفق ثم يتسائل أين الرحمة
أين ؟ .. وهامى قرازم فارس والهند والعرب المليئة
بالأسرار ولكن أين السعادة أين ؟ .. ولم تشعر
بالكتابة وأنت بين هذه الجدران الرحيمة ؟ وما هذا
الشعور المقلق الذي يهمس لك بأنك ضيف غريب
موشك على الرحيل ، وإلى أين ؟ » (ص ١٤٣) ..
ونفسه القلقة لاندوب في نشوة اليقين التي تجلت
له في الصحراء ، ولكن تتعذب .. بذلك الصوت
العقل الذي يسيطر على رحلته الصوفية .

ويحاول الواقع الخارجي - وهو في الرواية موظف
في خدمة عمر - أن يطمئه بقبضته الغولاذية عليه
يفيق ، فيفاجئه ذات عصر بعثمان خليل بمكتبته بعدما
خرج من السجن لتتم المفارقة العادة بين « رجل
خارج من السجن إلى الدنيا ، ورجل يتخفف للخروج
من الدنيا إلى عالم المجهول » (ص ١٤٥) .

ولكن أنى لهذه المفارقة أن تحركه ، إذ « لاشئ
مشارك بينكما إلا تاريخ ميت .. ولا يوحى اليك إلا
بمشاعر الذنب والخوف وازدراء النفس » ولم يدر
بعد أن كتب الغيب حلت محل الاشتراك في مكتبتك
وهامو يعترضك كقدر وأنت تهرب من الأهل
والدنيا » (ص ١٥٠) .. يضيق عليك الحصار ولكن
دون ما جلدوى فيما أروع استجابته نفسك للهرب ..
ويلع عثمان بينما يهرب عبر وينزوى في أبعد الأركان
بلا مبالاة تضادلت أمام استهانة مصطفي وصراحته
الجريته وهو يحكي قصة الانحدار دون ما حجل ..
وتشدد عثمان بالكلمات الكبيرة الزنانة ، ولكن
الصمم كان قد استولى منه على الآذان التي كان
يطعم في العثور فيها على أصداء أفكار الشباب
الثائرة .. وأمعن في الهجوم فواصل بطلنا الهرب
قائلا : « انه صمم على ألا يشغل نفسه بشئ وأن
يزيح الدنيا عن عاقبه » (ص ١٦٩)

وعندما سأل عثمان عما يشغل باله أجاب « أفكر
في تفجير الذرة فإن تمنز ذلك ففي القتل ، فإن تعذر
ذلك ففي الانتحار » (ص ١٦٨) فلما حوصر بالاستئلة
المدببة بعدما قرر أن يهجر العالم تماما عن غايته
« لأطعم الصخر » (ص ١٧٢) .. وقالوا له كلمات
الغراء فوق جثة الفقيده « أنت بنيان قائم ولا يجوز
أن يتهدم للاشئ » فأجاب « لتست شيئا في
الواقع » (ص ١٧٣) وتناقت نفسه إلى لحظة التحور
الكاملي فيجر البيت نهائيا .

وعاش حياة صوفية بدائية خارج أسوار المكان
والزمان في مكان صغير تنبسط من حوله الأرض
المعشوشبة وتحيط به أشجار السرو الرفيعة
المقام (ص ١٧٥) .. وبدأت رؤاه الصوفية تنبدي
له محبة في البداية ثم سافرة بعد قليل .. وانطلق
في سراديب الأحلام الكابوسية طوال العام والنصف
وهي الفترة التي مكثها في كوخه المنعزل .. وأخذت
الأحلام تؤكد بقايا التصاقه بالعالم الذي هجره ، إذ
ألحت عليه في البداية أطراف بشينة ومصطفي وصوت
عثمان .

لامته بشينة لأنه هجرهم من أجل اللاشئ ، وأكد
له مصطفي أن الطريق إلى الرحمن آية من ذلك
بكثير ، وأنها في عصر هنز فلماذا تشبث هو بجنون
اليأس بلا فائدة .. أما عثمان فقد أتى بالمعجزات ،
فوق دراجة مزركشة بالزينات الشعبية عبر سطح
الترعة ، محققا بتلك الأدوات التكنيكية البسيطة
ذات الطابع الشعبي سيطرة كاملة على الطبيعة ..
الا أنه تخلف من كل هذه الأطياف بالثائرة .. ثم
تبنت له بعد ذلك الرؤيا .. الرؤيا الصوفية
الكاملة .

همس له النجسم في مطلع الرؤى .. انظر ..
فرأى فراغا لاشئ فيه كأنما المطلق يسفر عن خواء

فيهم عثمان بالرجوع ولكنه يرد حافقا صارخا «كيف اعتدوا الى مكاني بهذه السرعة» وتتم المطاردة داخل الكوخ العاصف في الظلام، ويصاب عمر برصاصة تخترق الترقوة، وتعود به السيارة الى العالم بمددا كقتيل وقد ابتنى في وعيه بوضوح عجيب، وبفس أسلوب الانبثاقات الاشراقية ذلك البيت الشعري القديم «ان كنت تريدني حقا فلم هجرتي» (ص ١٩١) .. وكانى به يقدم مفتاح الرواية او حكمتها لا ادري وهو مستلق في ظهره في السيارة ينزف دما او كأنه يريد أن يقدم لنا خلاصة رحلته الطويلة الضنية في تلك الحكمة التي لم تنبثق عن معاركته جزئيات الرحلة، ولكن كانبثاق الجمجمات الصوفية دون ما تقديم أو تمهيد ..

انها نهاية رحلة التصوف الشائكة التي كانت بحق وجها ثالثا لحالة العقم والاجذاب التي تفجرت في أعماق عمر منذ صفحات الرواية الأولى .. وهي أيضا نهاية الرواية .. اذ يفيق عمر من حلمه الكابوسي الرهيب في اللحظة التي يلامس فيها الحلم تخوم الاحلام - فكما يقول نوافليس - حين نحلم بأننا نحلم فاننا نبدأ بالاستيقاظ .. وهذا بالفعل ما حدث لعمر ..

لقد بدأ في الاستيقاظ من ذلك الحلم الكابوسي المزعج، ولا أريد أن أقول من رحلته الطويلة التي قطعها عبر صفحات الرواية كلها، لأنني بذلك أدخل الرواية كلها في نطاق الاحلام الكابوسية المزعجة. وصحيح أنها تلوح كذلك - حلما طويلا مزعجا يفيق منه البطل في النهاية - اذا ما نظرنا إليها عبر عين تقويم للوقائع اعتباراتها .. ومن ثم تمنحنا هذه الرؤية لها مبررا منطقيًا لذلك البيت الشعري الذي تردد كالحكمة في آخر الرواية .. ذلك البيت الذي يريد أن يلقى غلالة واقعية ومنطقية فضفاضة على جسد صوفي عقيم وشديد الضمور ..

وقبل أن نترك هذا الجزء علينا أن نرى أي تصوف عاشه بطلنا طوال هذه الرحلة الشائكة المضنية !؟

من البداية لانحس في تصوف عمر - لأنه وليد الانتحار العقلي - بروحانية التصوف الاسلامي المجنحة، ولكننا نلمس في عقلانية التصوف المسيحي .. نحس فيه اصداه تصوف عمانويل سيدينبورج واقلوبين والقديس أوغسطين ونيكولاس فيرار وان كان أكثر اقترابا من تصوف البروتستانتي الكبير بقوف بوهمه .. انه تصوف وليد تفكير عقلي مرير أو نهاية لهذا التفكير (١١)

فیرغم أن عمر یذوب فی الحب المتعلق بشيء لانهائي أزلی یغدق علی النفس صفاء لا کدر فیہ - کما

(١١) راجع القسم الثاني من كتاب (أئمة الصهر الأوروبي) لبول مازار ،

رهيب ، فاجاب ، ليس هذا ما أتوق لرؤية وجهه . فهمس به انظر ، فاذا حالة الظلام العدمية تنحسر « عن رجل عار وحشي الملامح مسدل الشعر حتى المتكئين » يقبض بيمنه على عصا من الحجر الصلد ويتحنن للقتال .. ووتب نحوه وحش لم تره عيني من قبل ، كأنه تمساح ولكنه يقوم على أربع أرجل طوال وله وجه ثور ، ودارت بينهما معركة دامية انتهت بسقوط الوحش ، وتراجع الرجل مترنحا والدماء النازفة تخطف وجهه وتسيل فوق ذراعيه ، ولكن رغم آلامه استمسك (ص ١٧٩) .. ولم لا يتسهم ، ألم يحقق سيادة الانسان البدائية وسيطرته على الطبيعة وتفوقه على كل أخطارها ..

ولكن ليس هذا ما تنوق اليه نفس عمر ، فهمس النجم انظر ، فانجابت الظلمة عن مساحة معركة وحشية دامية بين أهل الغابة وأهل الجبل .. الحرب وانتصار الحضارة الصحراوية والعبودية على حضارة الغابة البدائية .. ولكن ليس هذا متناه فهمس النجم انظر ، وتواتت مراحل التسارنج الحضاري أمام ناظريه .. الحضارة الزراعية تسوي الأرض فتحرثها ، ويحتل العمل بلا كلل واجهة اللوحة فيتواتر التقدم الانساني ، ثم تتوالى المضاعيد ويبدأ الفكر في الوفود الى مقدمة اللوحة فإفائه العلم بمفهومه الرقي السقيم .. غير أن كل هذا ليس ما يتوق اليه فقد تخطاه مع تخطيه عن متوكل الثورة الاشتراكية وعن مفومها للعالم والانسان .. فأين يكمن العريس وأهب النسوة ..

طارده سمير برأس عثمان ، فارتمى على الأرض متهدما وإذا به يرى رواء كصوفي .. رأى « صفصافة تترنم بببت من الشعر ، واقتربت منه بقرة فائلة أنها سوف تتوقف عن د اللبن لتتعلم الكيمياء » وزحفت حية رقطاء ثم بصقت أنيابها السامة وراحت ترقص في مرح .. وانتصب الثعلب حارسا بين الدجاج .. واجتمعت جوفة من الخنافس وغنت أغنية ملائكية .. أما العقرب فتصدت له في لباس ممرضة (ص ١٨١)

فيالها من رؤيا حافلة بالأمنيات المستعصية والرغبات التلغيفية .. أن يترنم الشجر بالشعر ، ويحرس الثعلب الدجاج ، وتتحول وأهبات السم الى جنود الرحمة والمرح .. وتترنم الخنافس بالأغنيات الملائكية .. عالم كامل من الوهم الخالص ، لا يتركه الواقع يهيم في قيافيه الشاسعة - والواقع مجند في خدمة البطل كما قلنا - فيوقظه على قدوم عثمان مطاردا ، .. ويخبره أنه في فترة عزله تلك التي استغرقت عاما ونصف عام ، تزوج من بئينة وفي أعماقها منه جئين على عمر أن يرعاه فعثمان مطارد ولكنه ينكره ، ينكر عثمان وبئينه وكل شيء - كما أنكر التلمية المسيح ثلاث مرات قبل طلوع الشمس -

يقول سبينوزا - فائنا نحس أنه مازال حائسرا
حيرة سبينوزا في البحث عن المضاف والمضاف إليه .
وهو هائم أيضا بضرورة التيقن من وجود من يحبه
والتعرف على صورته .. أنه يريد باستمرار ساذج
أن يتجلى له المعبود سافرا ، وأن تغدق نشوة اليقين
أفياها عليه دون ما تقتير .

ومن ثم فانه ينطلق باحثا عن هذه النشوة بطريقة
تذكرنا بسذاجة ستيفن ديدالوس بطل جويس الذي
خرج في المساء يبحث في الحدائق وعلى أرض صفة
السفن عن مرسيدس - بطة رواية دوماس (الكونت
دي مونت كريستو) - التي هام بها عقب قراءة
الرواية واستغرق منه ١٤ البحث عنها أياما . وتذكرنا
أيضا بتوق شيليل الجارف - وعمر شاعر - الى أن
يعثر فوق هذه الأرض ، على فتاة تشبه تلك الفتاة
التي عانقته مرة في أحد أحلامه ..

ولا ينتهي هذا البحث الجنوني الساذج عن المطلق
ونشوة اليقين ، الى الايمان بوجود الله كقوة مرافقه
للطبيعة تعيش داخلها في وحدة سرمدية كوحدة
الوجود عند سبينوزا . ولكن بوجوده كقوة مفارقة
للطبيعة . تتحكم في كل شيء وتوجه كل شيء ،
والتعرف عليها هو أمنية الأمانى .. وهذا هو الخطر
التحولات التي أشرنا اليها في بداية هذه الدراسة ،
والتي تبرز من خلال هذه الرواية لقد كان الايمان
نجيب محفوظ بالله واضحا خلال أعماله السابقة .
ولكن هذا الايمان كان يتبدى من خلال رؤية قريبة
من وحدة الوجود التي نادى بها سبينوزا دون فكرة
الاله الحلولي عند الرواقيين ، ولم تتجاوز أبدا فكرة
التكامل والتناسق التوفيقية التي يقول بها ليبنتز .
الا أنه هنا يتجاوز تماما أبعاد فكرة ليبنتز هي
الأخرى برغم أنها ترى في النهاية وجود ليبنتز هي
مفارقة للطبيعة ، ولكنها لا تتبدى في بهائها وجلالها
الا من خلال تكامل الوجود وتناسقه .. انه يبدو
هنا كقوة مستقلة مهيمنة تعود بالأذهان القهقري
الى الوعية القرون الوسطى المطلقة .

ومن هنا قلت ان تصوف عمر أقرب الى تصوف
يعقوب بوهمة الذي حاول عبه التمرد على فوضى

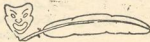
العالم العقائدي وعلى لامحدودية فكرة الله .. بل
اننا لو تقينا في حياة بوهمة لوجدنا أن رؤياه
انثقت فجأة وبسذاجة ، لما تجلى السر في صمت
الصحراء لعمر .. فقد تمت أولى تجارب بوهمة
« ١ لطيفة في الادراك الصوفي عندما رأى وعاء
معدنيا أسود اللون كان سطحه اللامع يعكس أشعة
الشمس ، وجعله انعكاس الأشعة يقرق في ذهنه
شديد تشوان ، واستولى عليه احساس غريب ،
ولاح أنه نفذ الى أعماق الطبيعة كلها وفهم العالم
والمعنى الكامن فيه . وانطلق في الحقول وظلت تلك
الرؤيا معه ، وبدا عليه أنه كان يستطيع أن يرى
أعماق الاشجار والحشائش وكأنها كانت من زجاج
وكان يسطع في أعماقها نور » (١٢)

اليس هذا هو ما حدث لعمر وبنفس الأسلوب ..
بل اننا نجد أن المتأهة التي غرق فيها بوهمة والتي
تطل علينا من كتبه هي نفسها المتأهة التي تردى عمر
في سراديبها ، بحثا عن نشوة اليقين التي تنتشله
من بين نواجد العمق ومخاليه .. ولكن هل كان
يمكن أن توصله هذه المتأهة الى شيء ؟ .. أو بمعنى
أكثر عمومية هل يمكن أن يوصل البحث عن المطلق
- بهذا الفهم للمطلق - الى شيء ؟

منذ مئات السنين والاجابة على هذه القضية
واضحة وبلا .. (لا) كبيرة لا تحتاج الى شك منذ
أنه « طلب الملك هيريو من الشاعر سيمونديس أن
يصف له الله ، فالتمس يوما كهيلة ، وفي اليوم التالي
التمس من الملك أن يعد المهلة الى يومين ، ثم في
اليوم التالي الى أربعة .. وهكذا ، حتى عجب الملك
من ازدياد عدد الأيام ، فسأله .. فأجاب الشاعر
بأنه كلما فكر في الأمر ، ازدادت أسباب
الغموض » (١٣) .. هذا عن وصف الله فما بالك
بالتعرف عليه .. انه طريق شائك وعلينا أن ننفض
أيدينا منه لنندرس شخصيات الرواية .

(البقية في العدد القادم)

- (١٢) كورن ولسون (سقوط الحضارة) ص ١٦٣ .
(١٣) بول مازار (أزمة الفيزير الأوروبي) ص ١٢٤ .

الحد والسحران

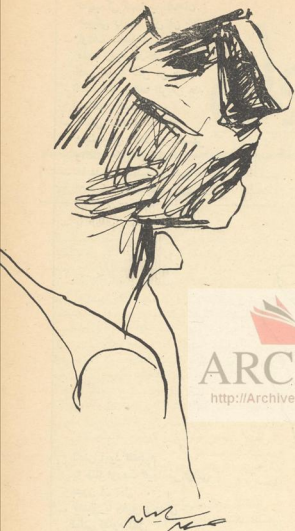
للشاعرة وفاء وجدي

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

- دعني أقصها عليك
- ممجوجة روايتك
- أطفئ لنا المصباح ربما ننام .
- ها أنت قد نسيت عهدنا
- حين التقينا منذ ليلتين
- وعالة بيضاء في المساء تعبر السماء
- سهرتني أقول :
- « لا أستطيع أن أنام »
- سحابة سوداء مثقلة
- كانت تمر فوق غرفتي
- هربت للميدان كي أروغ في الزحام
- فما استطعت ..
- عانقت مصباحا على الطريق
- وصحت في جنون :
- « لا أستطيع أن أنام »
- سمعت صيحتك

سمعتها بقلبي المؤرق اللهيـف
وقلت : ها هو الرفيق ..
ودعت نجمة شعاعها يوشوش القلوب
نهلت من شفافها الحنين والحنان
وقلت تلتقي على السهر
انا وانت تلتقي على السهر ..
- يا شاعر العشاق نم
سمعت قصتك ..
- انا اسامر القلوب والعيون
ابشأ الاشواق والحنين ..
الا تجيب ؟
- احببت مرتين ثم ضقت بالهوى
في المرة الاولى .. سجدت قرب بابها
بكيت في مفارق الفنون
لكنها تسالت من بابها الخلفى فى الظلام
.....
وحينما ظلمت للهوى
مرت مع النسيم نفحة من الحنان
فجفت الدموع
واستيقظ الفؤاد فى الضلوع
وقال يسأل الربيع :
« او باقة من الزهور الحبيبة ؟ »
.....
عبرت واحتى لاجمع الزهور
لكنما تنهدت شجرة والقت الاوراق والزهر
ونبع واحتى الشفيف
اريد فى مجاهل الضباب واستتر
وعادت الطيور للشجر
حزينة .. ظمأنة الوتر
.....
أسرعت للميماد العف الفنون ..
رايت بسمه ترف فى امان
لكننى القيت قفازى بوجه غادنى
وسرت أسحق الحنين والحنان ..
- ها قد رويت قصتك
- رويتها لكى احس بالالم ..
لكى احس بالندم ..
لكن قلى من رخام ..
- اما انا ..
- أشعل لنا سيجارين
- نعم ..

http://Archivebeta.Sakhr.it

تطيب لى سحائب الدخان
 حبيبتي رأيتها تطل من خلالها
 - أوقف سحائبك
 مللت رؤية الدخان
 أفعي كنيبة تطل من خلالها
 انشد لنا موالك الرنفي عله
 يستقدم النعاس ..
 - لكنني عاهدتها ألا انام
 وجئت كي القالك فى السهر
 والحب يابى أن ننام .
 - ما عدت أستطيع أن أطيع حاكمك ..
 ان شئت باسم الحب أنت لا تنم
 أما أنا فليتنى انام .
 - يا صاحبي ..

دعنى أعود للنجوم
 يا ظالما اودعت فيها سر لهفتي
 بدون أن تعلم ..
 - فلتبقى يا رفيق وحدتى
 لملنى اقوام اللال
 ولتحك قصصك .
 - حبيبتي ...
 لو أستطيع وصفها ...
 لقلت انها ...

 مللت يا رفيق قصتى ..
 - نام الفتى بغير أن يتم قصته .
 ●
 ونقرت على الزجاج دمهتان .

أمين الخولي

١٨٩٥ - ١٩٦٦

بقلم شكري محمد عياد

كان ذلك ظاهرا في كل شيء من خطة الأستاذ أمين الخولي ومسلكه : في المبادئ التي جعلها كالدستور لعمله ، من مثل قوله : « أول التجديد قتل القديم فيها » ، والكلمة التي جعلها كالشعار : « تجديد لا تبديد » ، في أسلوبه الذي يبدو شديد الشبه بأسلوب الأستاذ الامام ، حتى في تدفقسه الخطابى أحيانا ، وإن كنت تجد فيه أثرا خفيسا بإحكام الأسلوب العلمى كما يعرفه الأوربيون في أبحاثهم . في تقديره العميق للصلة بين الأستاذ وتلاميذه ، وكان يسمى التلاميذ « أبناء الرأس » ، فتذكر بهم التسمية قول الشيخ محمد عبده : « والذى أعطانى حياة يشاركنى فيها على ومحروس ، والشيخ جمال الدين عطانى حياة أشاركها بها مجددا وإبراهيم وموسى وعيسى والآولياء والقديسين » . في صلته الدائمة بقرينه « شوشاى » ، التى كان يلم بها كثيرا ، ويقضى فيها جانباً من عطائه . بل في ملبسه وطريقه كلامه .

ولقد كنت تستطيع أن تخلص من هذا كله بوصف للأستاذ أمين الخولي يلحقه بالمحافظين ، لو لم يكن يتم بناء سبقه الى وضع أسسه اعلام يدين لهم الشرق العربى بفكرة التجديد نفسها : وأولهم الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى ، ثم الشيخ محمد عبده . وإذا فقد كان الأستاذ أمين الخولي مجددا كما كان من ذكرناهم من أبناء جيله - وغيرهم - مجددين ، ولكن تجديده كان تجديدا راسيا ، ان صبح هذا التعبير ، حين كان تجديدهم - في جوانب منه على الأقل - افقيا . فهم قد ترجموا ولخصوا وعرفوا بما لدى الغربيين من شمس وقصص ودراسات ، أما هو فلا نعرف له - مع اقتداره على لغتين أوربيتين وهما الألمانية والإيطالية - شيئا من

أمين الخولى إلتواء مباشر
الى جيل الثورة العربية ،
ويستمد منابعه الأولى من
الشيخ محمد عبده ، بالرغم

ينتمى

من انه ثاب معاصرا لطف حسين ومحمد حسين هيكى ، وعباس محمود العقاد ، وهؤلاء - على اختلاف وسائلهم وطرقهم - أتروا أن يبدأوا في حق الأدب والدراسة الأدبية بداية جديدة لا تدفن للجبل السابق لهم بشيء يذكر ، ولكنها تعتمد على جهودهم هم في المزاجية بين الثقافة العربية وبين واحدة أو أكثر من الثقافات الأوروبية . أنهم أعادوا طرح قضية الامتزاج الحضارى من جديد ، وبأسلوبهم ، بعد أن أخذت سياسة « غريب مصر التى بدأها الخسديو اسماعيل توتى ثمارها من حيث القشرة الخارجية للثقافة ، وأن بقيت مصر في أساس حياتها المادية قطعة متلكنة من القرون الوسطى ، وفي جوهر حياتها الروحية جنيها يعمل في تكوينه ميراث ألف السنين ولكنه لم ير النور بعد » .

انفرد أمين الخولى عن سائر جيله بما كان ينبغى أن يكون هو الأصل : انفرد بالقوامه على تراث الجيل السابق ، ينسج خيما فيه ، ويستكمل نواقصه ويصلح خطاه ، ويتطلع لتحقيق ما لم يسمعهم زمنهم بتحقيقه . وبدلا من أن يضع إحدى قدميه على أرض الثقافة العربية ، والأخرى على أرض الثقافة الغربية أتر أن يثبت قدميه كليهما في أرض بلاده ، ويمسك عينيه الى ما على الضفة الأخرى ، فان أعجبته شيء أخذ منه بقدر ما يريد ويحتاج .

انسانى مشترك ، وهو الذى يقول : « فانك لتجد اصول الحب ومصادر المعنى من العاطفة الانسانية والمشاعر البشرية واحدة متشابهة ، متفقة في الشرق مع مثلها في الغرب : فالحب والحزن والبغض والغيرة والانتقام ، ألوان للحياة النفسية ، أعراضها في البشرية متماثلة ، وخصائصها في الناس متوافقة ، فهل نجد النظم أو النسايق أو القاص الذى يغنى عاطفة من هذه العواطف ، ويترجم عن حس من هذه الاحاسيس ، يتميز غناؤه ، ويتبين فنه ، ويختلف غرضه ، عن غيرهم ، حتى ما يلتقى في ذلك شرقى وغربى ، ولا يتقارب الى ابيض وأصفر وأسود ! أحسب أن ذلك شيء ليس صحيحا ولا مقبولا به » (٤) .

وكانت مجلة « الادب » ، التى أولاها جانبها كبيرا من جهده في السنين الأخيرة ، تنشر فيما تنشر مترجمات ودراسات غير قليلة عن الآداب الأجنبية . وتستطيع أن تجزم أن اتصال الأستاذ بالثقافات والآداب الأجنبية كان أوسع كثيرا مما يظهر صراحة في كتبه . ولكنني أعزو أعراضه عن هذا النوع من التأليف لسببين : أولهما أنه كان يراء شيئا بالثقافة الخارجى الذى يتبع للثقافة القومية أن تنمو وتزكو ، ويرى عمله الحقيقي في حقن هذه الثقافة نفسها . والى تخريج تلاميذه فيها . أحب أن يصرّف جهده كله . ومن شواهد ذلك أن كاتب هذا المقال ، أول عهده بالدراسات الجامعية ، عرض على الأستاذ أن يحضر معه بحثا للماجستير في « فن القصة » ، على أنه فرع من الدراسات البلاغية الحديثة التى دعا الأستاذ الى الاهتمام بها ، فرأى الأستاذ أن هذا الموضوع قد يصلح عملا أدبيا خارج الدراسة الجامعية ، ولكنه لا يصلح بحثا للماجستير ، لأن هذا البحث يجب أن يتصل اتصالا وثيقا بمادة الثقافة العربية .

والسبب الثانى هو احترام الأستاذ احتراماً شديدا لفكرة التخصص . ولهذا الفكرة عنده جانبان : جانب علمى ، أكاديمى ، يرجع الى مايتبعه التخصص من احاطة ودقة ، وأحسب أن الأستاذ تأثر في هذا الجانب باتجاه العلوم عند الغرب ، بل الحضارة الغربية عامة ، نحو المزيد والمزيد من هذا التخصص ، وجانب أستطيع أن أضفه بأنه وجداني ذوقى ، وهو أن الدارس أو المنشئ لا يحسن الحديث عن شيء الا اذا طالت عشرته له ، ولا يحسن الترجمة عن شخص أو مذهب الا اذا لابس من ظروف الحياة المادية والمعنوية ما لايسه ذلك الشخص أو المذهب . وهذا هو ما جعله يشعر بالحاجة الى تبرير عمله حين كتب ترجمته للملك بن أنس وهو غير مالكي

هذا ، بل انه ، حين يستهدى بنتائج الدراسات الادبية والانسانية عند الاوربيين ، يؤثر أن يتحدث عنها باجمال ، معتمدا على ترجمة عربية جيدة ، أو مشيرا الى دراسات الاساتذة العرب المتخصصين . وهنا يبدو أسلوبه أكثر ما يكون شبيها بأساليب القدماء على كتبه العلمية ، كهذا انهامش الذى يحمل ما يحتاج اليه من نتائج علم النفس التكاملي تمهيدا لـ « راي في أبى العلا » :

« اشتهر القول في هذه الحقائق النفسية ، حتى أغنى عن التفصيل هنا . وجملة ما نشير اليه منها : أنهم يجعلون الغرائز الانسانية مجموعات ، اقواها وأهمها مجموعة غرائز الذات ، أو المركب الذاتى ، الذى يتألف من عناصر تكون وحدة متماسكة ، تفصل بين العقل والجسم ، وبها قوام الشخصية ، فاذا ما اغترى هذا المركب الذاتى من العقبات ما يؤثر عليه كالغيبوب الطبيعية ، وجدت عقدة الانحطاط ، ومركب النقص .. ولهذا الحال أثر في الشخصية يختلف باختلاف الاشخاص والأمزجة والطباع ، فقد يؤدي الى مشكلات نفسية ، وحالات عصبية ، تعجز الشخصية ، وقد يؤدي الى شعور قوى بالذاتية ، وتماثل في الشخصية ، وبغية في التعويض ، وتحقيق التكافؤ النفسى .. ولعل هذا يفسر القولة المأثورة : كل ذي عاهة جبار .. » (١)

ولا أعرف للأستاذ أمين الخولى عرضا مطولا - بعض الشيء - لكتاب أوربي إلا ما ترجمته في كلامه عن « صورة البلاغة عند الحديث » . ولا اصطلاحا ترجمته ترجمة عن لغة أوربية الا اصطلاحا من القول « الذى اخذه عن الايطالى » (٢) .

وقد يوم ذلك - مرة أخرى - بنوع من التعصب ولكن الأستاذ الخولى لم يكن يجهل ما في العناية بثقافات الغرب من فائدة ، أما الثقافات العلمية فطالما ذكر بأن « العلم لا وطن له » ، « لأن العلم ليس الا حقائق ذاتية لا تتغير بالزمان ولا المكان ولا بالمتناول ولا بالمتذوق ، ولا بالعارض ولا بالدارس » (٣) .

وقد رأينا نموذجا من استخدامه لنتائج العلم الحديث في الدراسات الادبية ، بل انه جعل من أهداف مدرسه الامنساء « أن يكون درس الآداب وتاريخه على منهج تصححه الخبرة الانسانية بالحياة والنفس والجماعة ، ويمثل التقدم الانسانى والرقى العقلى » .

وأما الآثار الادبسية الكبرى ، فقد كان يعلم - بادراكه العقلى وذوقه الفنى - كم فيها من ثرات

(١) « راي في أبى العلا » ، ص ١٤٧ ، هامش .

(٢) « فن القول » ، ص ٤٠ - ٤٦ .

(٣) « فن الادب العربى » ، ص ٥٨ .

والتجاهاته في دراسة البلاغة .. وإن لم يدرك دروسه في التفسير ولا دروسه في أسرار البلاغة ، و « دلائل الإعجاز » ، على أن أمين الخولي قد استمع ولا بد إلى شيء من دروس الجامعة القديمة ، كما كان له نوع من النشاط الأدبي لعل أجرأه أنه - وهو الطالب في القضاء الشرعي - كتب مسرحية عنوانها « الراهب المنكر » ، مثلها جوق عكاشة ، وهكذا كان يتاح له ، المرة بعد المرة ، أن يختبر مدى قدرة الثقافة العربية قدرة ذاتية على التجدد ، إزاء التيارات الوافدة من الغرب ، إذ لم يكن ملتزماً بشيء من هذه التيارات ولم يعكف على دراستها لذاتها . وقد اتسع المجال أمامه لهذا الاختبار بعد أن تخرج وسافر إلى ألمانيا ثم إيطاليا أماما ملحقاً بالبعثة السياسية فيهما ، كما سافر الشيخ رقاعة من قبسل إلى فرنسا أماما للبعثة التعليمية .

المذهب ، بل حين كتب قبلها « رأى في أبي العلاء » وهو ليس من أبناء الشام .

وكلا هذين السببين مظهر للتجديد الراسي الذي حدثت عنه ، ولا محل للمفاضلة هنا بين خطة أمين الخولي في التجديد وخطة معظم معاصريه فيه . فلكل دوافعه ومبرراته في الحياة العامة نفسها .. والموازنة بين هذه الدوافع والمبررات موضوع بحث آخر . ولكننا نكتفي بالقول أن ظروف حياة أمين الخولي قد شجعت على هذه الخطة وجعلته يؤمن بجدواها . فالمعهد الذي تخرج فيه - مدرسة القضاء الشرعي - كان معهداً رسم خطته الشيخ محمد عبده ، وقام بالتدريس فيه فئة من خاصه تلاميذه (٥) . ومن هنا وجد أمين الخولي نفسه قريباً من اتجاهات الأستاذ الإمام في التفسير

(٥) تجد وصفاً جيداً للدراسة في هذا العهد في كتاب « حياتي » ، للأستاذ أحمد أمين ، ص ٨٣ - ٩٧ .

رحل أمين الخولي الى الغرب « فيمن رجل ، في مسن غير مبكرة ، وعلى قدر من التضحية يؤذن بالوعي الحذر ، ويغري باليقظة المستفيدة » (٦) وعاد ، بينما كانت معركة « الشعر الجاهلي » حامية الطعس ، ليدرس في مدرسة القضاء الشرعي . وكان موقفه من تلك المعركة « موقف غير المحارب ، الذي لا يكره انحصار المهاجمين فيها ، ولا يتشكك بهزيمة الماندين المدافعين ، دون أن تدنو ريح الهزيمة المثل القديمة ، ولا تنسف هيكل آثارها ، لأن في هذا القديم أصلا من حياة ، لقي بها الدنيا يوم جاءها ، وقبل أن تشله عواذي الزمن ، فهو صالح لمتابعه النماء ، من حيث عوقبه عوامل الجمود » (٧) .

وعندما انتقل الى كلية الآداب ، التي بقي يدرس فيها ربع قرن كاملا ، من سنة ١٩٢٨ الى سنة ١٩٥٣ ، كانت البلاغة والتفسير من أول ما نهض بتدريسه . والبلاغة والتفسير علمين مستحدثين في الدراسات الأدبية كتاريخ الأدب مثلا ، ثم هما علمان صرح القدماء أنفسهم بأنهما لم ينضجا ، ومعنى ذلك أن مجال التجديد فيهما واسع دون أطراح للقديم . ثم هما العلمان اللذان صرف الأستاذ الامام اليهما الجانب الأكبر من جهده في التدريس . وهكذا وجد أمين الخولي نفسه يسير على هدى الأستاذ الامام ، والحوار يتصل بينهما ، فيخرج من ذلك المنهج الأدبي في التفسير « ثم يخرج « فن القول » ، وتدفعه البلاغة الى الاهتمام بمسكلات حياتية لغوية ، فتشغله قضية اصلاح التعبير ومشكلة العامية والفصحى ، ثم تقوده من جديد الى دراسة الأدب شعره ونثره ، فيدرس الأدب المصري ويدعو الى البحث عن خصائصه الإقليمية ، ويدرس أبا العلاء ، ويربط بين معاناته الشعرية ومعاناته النفسية . ويوفي به هذا كله ، آخر الطريق ، على شيء يشبه ما بدأ به أوله : على عمل فني ، الا أنه هنا فنان عالم ، في حقائق التاريخ مادة فنه ، أو عالم فنان ، يرى التاريخ ماثلا ، حيا ، متحركا ، حافلا بالألوان والشيآت ، ولا تناقض فيه بين العسائم والفنان ، فقد التقت ذاتيه هذا وموضوعية ذلك في نوع من الصديق الصارم في استشفاف الواقع والامانة التامة في نقله . وهذا هو أمين الخولي في « مالك بن انس : ترجمة محررة » عام ١٩٥١ .

وفي ذلك كله كان أمين الخولي يعلم أكثر مما يؤلف ، ويرسي قواعد المنهج قبل أن يهتم بالكثير من التطبيقات . وكانت منهجيته في ذلك كله أشبه

بالبناء المتكامل ، أو السلسلة المتصلة الحلقات (٨) . محورها جميعا إيمان بصله الفن القولي بالحياة ، صله حمية متواشجة لحمتها وسداها تآثر وتأثير . الفن القولي في القرآن الكريم معجزته تأثير في النفوس ينفذ اليها من أخفى مساربها فينقلها من حال الى حال ، والفن آقولي في الأمة هو وجدان هذه الأمة الذي به تعيش وتمارس سائر أوجه الحياة . وليسلم وجدان هذه الأمة يجب أن يكون فنا القولي تعبيريا صادقا عن حياتها ، ويجب ألا يحول وهم من الأوهام عن قداسه اللغوية دون حيويتها المتجددة . أما الشخصيات التي نقشت أسماءها على تاريخ الخولي وتاريخ الفن فلم يكن اهتمام أمين الخولي بدراسة قائما على شيء من عبادة البطولة ، بل على واقعية أصيلة فيه ، واقعية لا أغلو اذا وصفتها بأنها واقعية مصرية كاصدق ما يكون هذا الوقت ، لأنى لم أرها ممثلة في شعب كما رأيتها ممثلة في هذا الشعب : واقعية تنفر من المجرّدات لأنها تعلمت كم فيها من ضلال وتضليل ، وترى أن الاشتغال بالغالب الجاهل عن الحاضر الشاهد ضرب من الخماقة ، وهكذا رأى أمين الخولي أننا اذا أردنا درس الأعمال فيجب أن يكون سبيلنا درس الأشخاص الذين صدرت عنهم هذه الأعمال ، ووراء ذلك يمكننا أن نتيين ما تسعفنا الثقافة واللوس تبينه من تأثير البيئه المادية والمعنوية .

ولكن هذا المنهج اذا كان قد أزال كثيرا من العقبات التي تعيق الفنان ، أو آذن بازالتها ، فقد ألقى عبئا باهظا على الدارس . فما هو الواقع الذي يلتزم الدارس بكشفه وتفسيه ؟ انه واقع التطور اللغوي والانتاج الفكري والأدبي في قرون متطاولة هي التي صنعت الشخصية المعنوية للأمة . وفي عصر كالعصر الذي عاشه أمين الخولي ، كانت كلمة « التجديد » فيه تدوى في الآفاق وتحدّد وفقا لها نماذج البشر والحياة أكثر من أي تحديد سياسي ، لم يكن بد من أن يحدد الدارس لنفسه معنى هذا التجديد . وقد رأى أمين الخولي ، بحكم التصاقه بواقع أمته التي يكون تراثها جانبا كبيرا منه ، أن التجديد « ليس الا متابعة الحياة من حيث عاقتها غفوة اجتماعية ، ومواصلة النماء من حيث وقفتها عوامل جمود » وليس يستبين المجدد طريقه ، ولا يدرى من أين يبدأ جهاده الا اذا استجلى تاريخ ما يعاني تميته ، وعرف كيف ومن أين بدأت حياته ، ومتى ولم وقف به الجمود . فإذا ما تبين

(٨) « رأى في أبي العلاء » ص ١٢ - ٣ . وان كانت نظرنا الى هذا الاتصال تختلف بعض الشيء من نظرة الانسان نفسه .

(٦) « مناهج تجديد » ص ٣٣٣ .

(٧) « فن القول » ، ص ٨ .

و « في رمضان » و « في أموالهم » إلا في السنوات : ١٩٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ على الترتيب ، والكتاب الثاني منها يضم بحثاً قدمه أمين الخولي الطالب بمدرسة القضاء الشرعي سنة ١٩١٧ على أنه جزء من امتحانه . ولكننا نبدأ بعمل أمين الخولي في التفسير لأنه كان كما رأينا ، مع البلاغة أول ما عهد إليه بتدريسه في قسم اللغة العربية بكلية الآداب ، ثم لأن منهجه فيه كان ، كما سبقنا الإشارة إليها ، تطوراً لمنهج الأستاذ الإمام ، فهو في رسالته التفسير بعد أن يعرض ببيان تاريخي دقيق متحرر لظرائق التفسير لأنه كان ، كما رأينا ، مع البلاغة أول ما عهد للأستاذ الإمام منها قوله : « أن التفسير قسمان : أحدهما جاف مبعد عن الله وكتابه وهو ما يقصده به حل الألفاظ وأعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من التكت الفنية ، وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً وإنما هو ضرب من التخمين في الفنون كالتحوي والمعارف » . وقوله : « والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة ، فإن هذا هو المقصد الأعلى منه ، وما وراء هذه الأبحاث تابع له أو وسيلة لتحقيقه » . ولكنه يعود فيعقب على هذا الرأي بقوله : « لكن ليس بدعا من الرأي أن ننظر في هذا المقصد - مقصد الهداية - لنقول : أنه ليس الغرض الأول من التفسير ، وليس أول ما يعنى به بقصد إليه ، ففذاك غرض لا بد من الوفاء به قبل تحقيق أهم مقصد آخر ، سواء أكان ذلك المقصد الآخر علمياً أم عملياً ، دينياً أم دنيوياً ... » وذلك المقصد الأسبق والغرض الأبعد هو النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر ، وأثرها الأدبي الأعظم . الذي أخلد العربية ، وخلص منها ، فصار فخراً . وزينة تراثها . فالعربي الفخ ، أو من ربطته بالعربية روابط ، يقرأ هذا الكتاب الجليل ويدرسه درساً أدبياً ، كما تدرس الأمم المختلفة عيون آداب اللغات المختلفة . وهذا الدرس الأدبي للقرآن في ذلك المستوى الفني ، دون نظر إلى أي اعتبار ديني ، هو ما نعتده وتعتده معنا الأمم العربية أصلاً ، العربية اختلاطاً ، مقصداً أول ، وغرضاً أبع . يجب أن يسبق كل غرض ويتقدم كل مقصد . ثم ينبغي إلى بيان حاجة المفسر الأدبي إلى أن يتناول القرآن موضوعاً موضوعاً ، لا سورة سورة ، لأن « الذي يفهم جملة نصوص خاصة بموضوع واحد ، إنما يصل إلى صحيح معناها وديققة بمعرفه سابقها ، ولا يتأخرها ومتقدمها ، وإذا ما كان الزمن قد تبعاً بينهما بين تلك النصوص ، وبخاصة مثل هذا التيسار بين الزمن بين أي القرآن . ثم هذا التفهيم محتاج إلى ادراك الملائمات والمناسبات والأسباب التي

المجدد طريق غده بتجارب أمسه عرف ما يدع وما يأخذ ، واذ ذاك يغنى ويثبت عن بصيرة ، ويبتسر مظاهر الجود في مدى وثقة ، كالطبيب كشفت له الأشعة عن ديب العلة ، » (٩) .

ولكن أي جهد هذا ! أنه لجهد تنوء به العصبية أولو القوة . ولهذا كان أمين الخولي - كما سبق وصفه - يعلم أكثر مما يؤلف ، ويرسي قواعد المنهج قبل أن يهتسم بالكثير من التطبيقات . وكان في تدريسه مشوقاً ومضيقاً ، وكان في تأليفه مطعماً وموئساً . وكان يشق على نفسه قبل أن يشق على سواه ، فهو يرى ضخامة أعباء الدرس التي يفرضها المنهج السليم ، ولكن ذلك لا يغريه بالوقوف عند حدود عرض المنهج ، بل يتقحم التطبيق معترفاً بقصور عدته ، مهيباً بالجماعة أن تكمل هذا القصور الذي لا يمكن أن ينفض بأكمله أفراد (١٠) . وهكذا كان يقهر نفسه على معالجة الواقع دون التخلي عن المثال ، وهذا من أشق الأمور . ولا أعرفه وقف عند حدود تأصيل المنهج إلا في كتابين : « في الأدب لصرى » (١٩٤٣) و « مشكلات حياتنا اللغوية » (١٩٥٨) . وكانت طبيعة القضايا التي يعالجها في الكتابين ، مع تشعب الجدل حولها ، تقتضي منه هذا الوقوف .

وفي وسعنا الآن أن نتقنا إلى بيان مناهجه في كل شعبة من شعب الدراسة التي أحاطها القبول فيها ، وتناوله الحديد لما تناوله من مضامينها ، ثم من التفصيص . وسنستدعي إلى سنوات طعم أبحاثه ومقالاته كلما رأينا فائدة في هذه الأقسام . أن كان من الواجب أن ننسب منه الآن إلى أن هذه السنوات لا تحدد سبيل التطور الفكري الذي قد يهتم به الباحث ، لأن مجال عمل الأستاذ كان التدريس الجامعي أولاً . وكان البحث في كثير من الأحيان - أن لم نقا - معظماً - لا يظهر مطبوعاً إلا بعد سنوات كثيرة أو قليلة من إذاعته محاضرات .

ولعل أولى ما نبدأ به من هذه المناهج والنماذج ، منهجه وأعماله في التفسير ، ولو أن مقابله للمنهجية التفسيرية ، لم تظهر إلا في سنة ١٩٤٢ أو ١٩٤٣ ، وأحاديثه « من عدى القرآن » التي القاهها من أذاعة القاهرة بين سنتي ١٩٤١ و ١٩٤٢ لم تظهر مطبوعة في كتب « القادة الرسل » و « الجندي والسلم » ،

(٩) « مناهج تجديد » ، ص ١٤٣ .

(١٠) من ذلك قوله في مقدمة « داي في أبي العلاء » : « قرأت كل ما سئبت أن قد رأى النيسب من آثار أبي العلاء ، نقرأه لغير تنظيم ، كما لا أدري من أي شيء من آثاره قد أقرأها في السنة من الجهد من طلابي . وبذلك كان أكتفى بها ووجه - كما كنا ، قومي حول - غير وفاء بالمنهج الأدبي كما أفهمه وأدوم إليه » (ص ٦) .

شعور عميق بأن هذا الفن السماوي يفيض رحمة وبراً بالناس (١٣)

ولم ينتج شيء من التفسير الموضوعي الذي درسه الأستاذ أمين الخولي في الجامعة أن ينشر حتى اليوم ، ولكن نشرت رسالتان جامعتان أعدتا بإشرافه : أحدهما عن « الفن القصص في القرآن الكريم » للدكتور محمد أحمد خلف الله (١٩٥١) والآخرى عن « نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن » للدكتور السيد أحمد خليل (١٩٥٤) * ثم أصدرت تلميذته الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) كتابها « التفسير البياني للقرآن الكريم » وهو تطبيق لمنهج الشيخ علي عدد من قصاص السور ، مالت فيه الكاتبة إلى تقليد البحث اللغوي والبلاغي ، ولا يزال المنهج الذي رسمه الشيخ وقدمه غير قليل من النماذج في تطبيقه محتاجا إلى أن يتجسد تفسيراً أدبياً ينظر في الكتاب الخالد بعقلية العصر ومناهجه في الدراسة الأدبية .

أما البلاغة فأمرها أشد تعقيدا . ذلك أن أمين الخولي الذي عالج الكتابة الفنية طالبا لم يكن يتوقع منه إلا أن يقرر : « أن البلاغة هي قوام الحياة الأدبية الصائبة والناجدة » . ولكن أي بلاغة هذه؟ انها ولا شك بلاغة مثالية تتشبه في شيء تلك البلاغة المدرسية التي شغى بها الطلاب ديسا وحلما . وهنا تجد أمين الخولي ، بالرغم من اطمئنانه إلى أن التجديد في البلاغة ودرسها أقل مشقة منه في جواب أخرى من العلوم العربية غرونة في فطرة هذه البلاغة ، وقابلية في منهجها ، الذي يعتمد على الذوق والوجدان ، وارتيساحه إلى أن « الأقدمين أنفسهم قد صرحوا أن البلاغة من العلوم التي لم تنضج دراستها » (١٤) - نجد بالرغم من هذا كله يعاني عناء شديدا من حرصه على المبدأ الذي وضعه لنفسه والتزم به طويلا عمره : « أول التجديد قتل القديم فيها » . فهو منذ محاضراته الأولى في البلاغة (١٩٣٠) وما بعدها) إلى كتابته تجديدها (١٩٥٤) (١٩٤٧) حرص أشد الحرص على أن يتبنى من آثار البلاغة القديمة كل ما يمكنه أن يتبناه . ولهذا يقبل على دراسة تاريخ البلاغة لأن « تاريخ المادة يقع منها موقع البصر من الجسم » . ولعل نيته التجديدية أن تكون قد أعجلت بعشمه التاريخي وتدخلت في نتائجه . فسرعان ما تبين مدرستين في تاريخ البلاغة العربية : مدرسة كلامية

أحاطت بما يفهمه من النصوص ، اذ هي أصوات لا بد منها لاستجلاء المعنى .

وهكذا تكون الدراسة الأدبية للقرآن الكريم قائمة على فهم مقرراته وتراكيبه في ضوء الظروف الحيوية المحيطة به ، كما هو الشأن في كل دراسة أدبية منهجية (١١) . على أن الأستاذ أمين الخولي حين يقرر أن الدراسة الأدبية للقرآن الكريم يجب أن تكون المقصد الأول من التفسير ، لا ينسى أن نظم القرآن المعجز ، الذي انفرد به عن كل مسطور الكلام أتيلع ، لم يكن غرضا مقصودا لذاته . بل كان وسيلة لإصلاح الحياة البشرية ، فهو « فن للحياة » كامل وأسمى ما يكون هذا الوصف . ويحرص أمين الخولي على توضيح ذلك في أحد أدبيته « من هدى القرآن » فيقول :

« نريد هنا لفتك عند هذه الوحدة للاستعمال القرآني ، وهي وقفة أدبية نشرف فيها على أفاق طرائف الفن القولي ، الذي ذهب به هذا القرآن كتاب العربية الأكبر . على أنها ليست وقفة يراد منها الفن للفن ، بل هو الفن المرتبط بالهدف الاجتماعي ، الذي يرمي إليه القرآن دائما . فإذا ما قال قائلون : إن الفن لا يلتزم بالفضيلة موضوعا له ، وإن الفن يربو للفن وحده ، فإنا لا نأخذ هنا بهذا الاتجاه ، ولا نحسب القرآن قد أخذ به ، لأنه يجعل فنه القولي وسيلة لإصلاح الحياة البشرية ، ذلك الإصلاح الخلقى الاجتماعى العام ، الذى أنزل من أجله هدى للناس ورحمة » (١٢)

فالتفسير الأدبي إذن لا يقف عند الأشكال الأدبية في نظم الكلام أو سياقة القصص ، بل يتلمس مرامي القرآن البعيدة من إصلاح النفس وهداية المجتمع . فهو تفسير أدبي على مذهب الشيخين من ربط الأدب بالحياة . وعلى هذا النهج سارت أحاديثه المشورة في التفسير . فهو يقف - مثلا - عند كلمة « الضعف » واستعمالها في القرآن ، وكيف أنها ترد في سياق العذاب مفردة أو مثناة ، كقوله تعالى : « حكاية عن الاتساع التكرار في دعائهم على قادتهم الفضلين : « ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار » وقوله تعالى حكاية عنهم أيضا : « ربنا آتهم ضعفين من العذاب » . أما إذا جاءت في سياق الرحمة والثواب فأنهيا تأتي مجموعة وتوصف بالكثرة ، كقوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة » . وهكذا يهدى الدرس القرآني الأدبي لاستعمال اللفظة إلى

(١٣) « الفداء الرسل » : تبت القادة ص ١٠٨ ومابعها

(١٤) « فن القول » ص ١٩

(١٥) « مناهج تجديد » ص ٨٨ - ١٤١

(١١) « مناهج تجديد » ص ٢٩٩ - ٣٠٧

(١٢) « الفداء الرسل » ص ١٠٩

- بدورها - حاجة من حاجات الأمة ، تسمو الأمة بسموها وتنطج بانحطاطها ، فكيف يمكن أن يصنع الأدب أو ينقد ، أو نحاول أن نضع لصنعه أو نقده قوما ، بعيدين في ذلك كل البعد عن اللغة التي يستخدمها الشعب كله في شئون حياته على اختلافها ، والتي لا تعرف أغلبية الشعب لغة غيرها ، كان لا بد أن يصطدم أمين الخولي بهذه المشكلة ، وكانت معالجته لها مثلا في الأمانة والدقة العلمية ، فهو يبصر بجوانب المشكلة ، التاريخية والاجتماعية واللغوية والفنية ، وهو يبصر بطبيعة الحل ، أنه يجب أن يكون حلا جماعيا قوميا وإن ساعدت البحوث الفردية على الوصول إليه (١٧) . وهو يؤكد أن أي حل ناجح يجب أن يعتبر قوانين التطور ويسير بقتضاها . ويقدم هو نفسه بحثا علميا نحو هذا الحل (١٨) .

وبناء على المقدمات نفسها فإن دراسة أدب أمة من الأمم مرفق هام من مرافق هذه الأمة . وهذا هو لب منهجه « في الأدب المصري » ، وهو منهج نشأ من بحثه عن « مصر في تاريخ البلاغة » (١٩٣٤) ، فإذا كان « العلم يقرر أثر البيئة فمسللا عيقا ، ينأى الوراثه أثرها ، فكيف يريد علماء تاريخ الأدب أن ينسوا أو يهملوا تأثير البيئة ؟ وكيف يريدون أن يجعلوا هذه الدنيا العريضة التي حكمها الإسلام وسكنتها العربية بيئة واحدة ؟ ذلك ما لا قوة لمصنف عليه » (١٩) .

ويبحث أمين الخولي في استقصاء هذه الفكرة ويجادل المخالفين بكتسابه « في الأدب المصري » (١٩٤٣) ، ومن هذا الجدل رده على من زعم أن الأدب العربي في مصر لا يتميز بخصائص تنبر افراده بالدراسة المستقلة ، ردا يتجلى فيه مبلغ إيمانه بالارتباط ، الكائن أو الواجب ، بين الأدب والبيئة : « وإذا كانت مصر هذه بين الأقاليم الأخرى من اقاليم الامبراطورية الاسلامية أو العربية هي الاقليم الذي لم ينشأ ولم يتفنى . . وإنما كان عالة على الشام طورا وعلى العراق تارة ، وعلى رهرا أحيانا . . فتلك في ذاتها - ان صحت - طساعة تستحق الدرس ، ويجب الوقوف عندها لتبين هذه الجماعة امرها وتعرف نفسها . . وعلى هذا يدرس « اللا أدب المصري » بهذه القوة والريغة التي يدرس بها « الأدب المصري » لتشخص تلك العلة » (٢٠) .

- (١٧) « مشكلات حياتنا اللغوية » (١٩٥٨) .
(١٨) « هذا النحو » في : « مناهج تجديد » ، ص ١٧ - ٦٥ .
(١٩) « مناهج تجديد » ، ص ٢٢٣ ، « في الأدب المصري » ، ص ١٥ .
(٢٠) « في الأدب المصري » ، ص ٧٣ .

ومدرسه أدبية ، وكان طبعيا أن يرئض أعماله الأولى وأن يقرر بناء التجديد البلاغي على أعمال الثانية ، ولكن صعب الأمر أن محصول هذه المدرسة الأدبية جد قليل ، فهي تعزف عن البحث النظري عزوا شديدا وتعتمد على الانتثار من الشواهد أكثرا مسرفا . ثم إن اتجاهي المدرستين يتداخلان حتى في أعمال عمدهما ، ومن ثم فلا بد للمجدد الذي يحرص على القديم ما أمكنه الحرص من أن يستخلص المحطات الأدبية حتى من أعمال البلاغيين المدرسين كالسكاكي والقزويني . وينظر الأستاذ أمين الخولي إلى الضفة الأخرى فيرى دراسات متطورة في « علم الأسلوب » تفصله بالاسطاطيقا وترتبطه بالنق ، فيرى أواخر عهده بالتدريس في الجامعة ، أنه قد أن الأوان لمصبح البلاغة « فن القول » ، ولا يعتمد في تدريسها على كتاب « الإيضاح » للخطيب القزويني ، ويرسم منهاجا لهذا الدرس الجديد ، إلا أنه لا يزال متمسكا بالقديم في كثير من أجزائه : حذف أجزاء ، وأضاف من الجديد أجزاء ، وأعاد ترتيب هذا كله ، وسمى صنيعه ، كما كان يسمى القدماء ، « تخلصا » وتعليقا (١٦) .

وهكذا رأيناه منجذبا بحكم مزاجه وتكوينه الثقافي وموقفه الفكري العام إلى خطه في درس البلاغة بطريقه السير ضئيلة الأثر . ولولا تلك العوامل لرأى في سير أن البلاغة لم تكن عند القدماء ، علما غير ناضج ، فحسب ، بل كانت تخصص ، في كل عصر ، لروح ذلك العصر . أين « نقد الشعر » من « دلائل الإعجاز » ، وأين « دلائل الإعجاز » من « المثل السائر » ؟ وإذا صح ذلك فأى بأس على صاحب البلاغة اليوم أن يأخذ من قديم البلاغة العربية وجديد علم الأسلوب عند الغربيين مايسعفه على بناء بلاغة هذا العصر ، ولو فاته هنا أثمانا ، أو هناك أشياء ؟

على أن معاناة أمين الخولي الطويلة لمشكلة البلاغة بين مثال يؤمن بصحته وجدواه ، وخطة لا تساعف في سير على تحقيق هذا المثال ، قد نهته إلى مشكلات هامة في حياتنا اللغوية والأدبية . نهته إلى مشكلة النحو وقضية الصراع بين العاصمية والفصحى ، ونهته إلى ارتباط الأدب بالبيئة الأدبية والمعنوية ، ونهته إلى تعبير الأدب عن الحياة النفسية لقائله . وخرج من معالجته لكل مشكلة من هذه المشكلات الثلاثة بشرة عظيمة .

فإذا كانت البلاغة ، كما يقضى المثال ، هي قوام الحياة الأدبية الصانعة والناقدة ، وهذه الحياة

- (١٦) « فن القول » : بلاغة اليوم أو فن القول . ص ٢٢٤ - ١٦٦ .

الفنون الأدبية . وانا لتأسف ، مرة أخرى ، لأن هذه الترجمة لم تترك أثرا عند أحد من كتّاب التراجم تعلمه .

وبقيت كلمة أخيرة ، عن كتاب أمين الخولي الأخير « المجددون في الإسلام » (١٩٦٥) ، وقد أخزناه لا لأنه آخر كتبه فحسب ، بل لأنه - على صفرة - يمثل منهجه كله : باحثا وفتانا منشئا :

يمثل الباحث بحرصه الشديد على أن يبين أوقائه عن التجديد في الإسلام على أساس من أسئلة التقديمين ، بل يجعل ما كتبه كالشرح على مخطوطين أحدهما من القرن التاسع أو العاشر الهجريين ، والآخر من القرن الرابع عشر * ويمثل الفنان بالصور الصادقة الحية التي يرسمها لشخصيات المجددين : عمر بن عبد العزيز ، والأشعفي ، وابن سريج ، وأبي سهل الصعلوكي ، والأشعري ، والباقلاني * ثم في هذا الكتاب فكرة كم تمنينا لو مد الله في عمر أستاذنا ليزيدها بسطة وإضاحا * تلك هي فكرة الصلة بين الدين والفن ، وعلاقة كل منهما بالحياة النفسية الداخلية للفرد (٢٢) . ولكننا نقول كما قال شيخنا :

« الرائي في هذا ما رأيته ، والواقع ما شاهدته . ولكن متى كانت عقائهم الرغبات ، وكبريات الواجبات ، أما يقاس بحياة الأفراد أو الجيل منهم ، أو يهرب لأنه يستغنى عن ذلك الكثير ، ولا يفى به إلا العديد ! وهل حياة الإنسانية إلا حياة كائن معنوي واحد ، متصل الأيام ، متلاحق السنين ، والأشخاص في هذا العمر المديد ، اشارات أو شخوص ، تقيم النار ، وتنصب الأعلام .. »

« ولقد آمنا ، ونؤمن ، ندعو من لم يخالط الايمان بذلك قلبه الى أن يقدر هذه الحقيقة قدرها ، ويعمل غير متوان ، ولا مشفق من أن يأتي عمره دون أن يرتفع من عمله صرح ، أو يسمو بنساء ، فبيهاث أن تكون هذه أمته عالم ، أو غاية دراس * . انما هذا - أن كان - أمل المظنطين المعلنين ، وليس هؤلاء أهل العلم ، ولا منهم يصطفى خاصته ومقربيه » (٢٣) .

على أن دعوة الأستاذ أمين الخولي الى احترام الخصائص الإقليمية ورصدها لا تعنى جهله أو تجاهله للوحدة العربية * فهو يصرح بقوله : « انما ندعو للإقليمية باسم المنهج التحقيقي الدقيق في تصحيح البحث وتوجيهه وتوزيعه . فلا اتصال مطلقا بين مصرية الأدب وقرعونية مصر بحيث نهمل فيها الجانب العربي أو ننكر الميراث العربي أو نهيمن من شأن هذا الدور في حياة مصر » . بل لقد أثبت احترامه لمظاهر الوحدة الإنسانية لا قولا فحسب - كما رأينا في صدر هذا المقال - بل ببحثين تاريخيين أصيلين ، أحدهما عن « صلة الإسلام بأصلاح المسيحية » (١٩٣٩) ، والآخر عن « صلات بين النبل والفولجا » (١٩٦٤) .

وأثناء معاناة الأستاذ أمين الخولي لتجديد البلاغة ، كان اخلاؤها من النزعة الكلامية الفلسفية يثير لديه الحاجة الى وصلها بأنواع أخرى من الدراسات الفلسفية أو القريبية من الفلسفة ، دراسات لها بالبلاغة صلة ذاتية ، وهي على التحديد دراسات علم الجمال والدراسات النفسية ، وذلك حتى تمتنع البلاغة عن الأحكام المرتجلة وتدنو من الموضوعية * وأدى به ذلك الى دراسة أبي العلاء المعري دراسة طويلة مستأنية ، فسر فيها حياته وشعره على ضوء علم النفس التكاملي ، وأهداها :

« الى الذين يرفعون القواعد من المدرسة الفلسفية في دراسة الأدب وتاريخه » (٢١) . ومن المؤسف أن هذه الدراسة ، وهي من أقسى ما كتب عن أبي العلاء ، قد توفيت لأسباب لعل في مقدمتها تقديس الموتى والخجل من التفسير الجنسي الذي قدمه أمين الخولي لبعض شعر شيخ المعرة * .

ونترك أمين الخولي العالم الدارس لنلتفت لحظة الى أمين الخولي الفنان في كتابه « مالک بن أنس : ترجمة محررة » (١٩٥١) . وحسبنا أن نلاحظ هنا أن أمين الخولي يخط في هذا الكتاب خطة جديدة في فن التراجم ، غير الخطة التي شاعت منذ أوائل هذا القرن في الآداب الأوروبية واقتبسها كتب عربية غير قليلة : هي خطة مرج الواقع التاريخي بالخيال القصصي : فأمين الخولي في هذا الكتاب يحترم الواقع التاريخي ويلتزمه التزاما تاما * وهو بهذا يعبر عن عصية مذهلة ، قد يكون التراث العربي العريق نفسه هو الذي أعانها عليها * فعصرنا صارم في مواجهة الواقع ، صارم في تحديد

(٢٢) « المجددون في الإسلام » من ٥٢ .

(٢٣) « مناهج تجديد » من ٩٠ - ٩١ .

(٢١) « رأى في أبي العلاء » (١٩٤٢) .

أندريه مالرو

وزير الثقافة الفرنسي

نموذج
فريد
لالتحام
الفكر
والعمل

بقلم فؤاد دواره

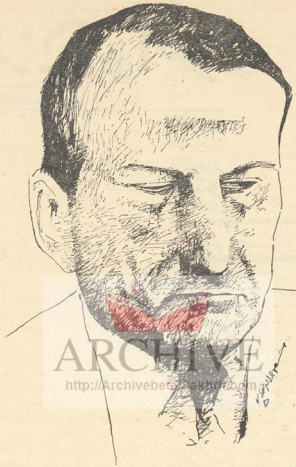
فهو من أكبر ادياء بلاده وأغزرهم إنتاجا ، وله آراؤه القيمة في الفن وصلته بالدين والحياة ، وهو كذلك رجل عمل وسياسة ، لم يكنف بالمشاركة في توجيه مقدرات بلاده ، بل كان له دور ايجابي بارز في صنع الأحداث والثورات خارجها ، وخاض معارك حربية عنيفة في آسيا وأوروبا ، فهو من هذه الناحية نموذج فريد للالتحام بين الفكر والعمل ، قل أن نعرش على نظيره له بين ساسة العالم أو مفكره وفنانيه .

والتأمل في حياة « مالرو » وكتاباته يستطيع ان يهتدى بسهولة الى أن فكرة الموت تمثل العمود الفقري في تفكيره وفنه وسلوكه ، فهو شديد الإحساس بحتمية فناء الانسان ، وأن الموت دليل قائم دائما على عبث الحياة وقلة جدوها . ومثل هذه الفكرة اذا سيطرت على انسان فقد تدفعه الى الفوضوية او العدمية او اليأس السلبي المريع ، أما بالنسبة لمالرو فقد دفعته الى ايجابية خصبة وشجاعة نادرة في مواجهة الموت ، ذلك انه وقد سيطرت عليه فكرة الموت المحتوم الذي لا فرار منه لم يعد يخافه . بل على العكس من ذلك حرص على تحديه ومنازلته في عقر داره ، في ميادين القتال ومناطق الثورات والتفجرات . كل ما كان يحرس عليه أثناء هذا التحدي أن يكون موته في سبيل قضية يؤمن بها ويدافع عنها ، أو كما يقول أحد أبطال رواياته الثائرين لنفسه :

الراسخة في أذهاننا لرجل
الفكر أنه منفصل عن مجال
العمل الايجابي . فاذا شارك
فيه فيقدر ، وبالرأى والتوجيه

في أغلب الأحوال ، وقل من عطاء المفكرين والفنانين من قام بدور ايجابي فعال في توجيه مقدرات بلاده . وعكس ذلك صحيح بالنسبة لرجال العمل السياسي ، فمعظمهم منفصلون عن مجالات الفن والفكر ، فاذا شاركوا فيها فيمقدار ما يشارك المتذوقون أو الهواة ، وتندر من بينهم من استطاع أن يضيف الى الفكر أو الفن أعمالا باقية ذات بال . أما أندريه مالرو وزير الثقافة الفرنسي الذي زار بلادنا منذ أيام فهو واحد من القلة النادرة من العظماء الذين استطاعوا ان يجمعوا بين الفكر والعمل ، بين الفن والسياسة ،

لصورة

الاسبانية الاعلية ، فكان يقول لهم انهم اذا عاشوا
فسيكتبون افضل ، اما اذا ماتوا فسيكون موتهم
وثيقة انسانية اهم بكثير من كل ما يستطيعون
كتابته وهم قابعون في أبراجهم العاجية . ومن
خلال هذه الفكرة ندرك لماذا سارع مالرو الى الانضمام
لصفوف المقاتلين في معظم معارك التحرير التي
شهدها عصره ، ولماذا كانت كل رواياته تسجيلاً
فنياً رائعاً للتجارب الانسانية الغصبة التي عاشها
خلال هذه المارك ، ولماذا عرض حياته للمخاطر مرات
عديدة دون فزع او تردد . فلاحظك انه كان يدرك
انه اذا عاش فسيكتب افضل مما لو ظل قابعاً

» ... لم يكن من شك في انهم هالكون جميعاً ،
غير ان الشيء الجوهرى هو الا يكون هلاكهم
عبثاً ...»

ويعود ليقول في نفس الرواية :

» .. اذا كان لابد من الموت جوعاً ، فليكن ذلك
في سبيل ان نصبح آدميين !

وترتبط بهذه الفكرة فكرة أخرى نلمحها في
احاديث مالرو مع المثقفين الامريكيين ، حين
زار بلادهم عام ١٩٣٨ ليجمع التبرعات ، ويحثهم
على التطوع لنصرة الجمهوريين في الحرب

نستطيع أن نشكل صورا لأنفسنا تكفى قوتها
لانتكار عبث وجودنا . »

ويزيد مالرو هذه الفكرة وضوحا في كتابه
المشهور « أصوات الصمت Les Voix du Silence »

« لا يكون الانسان انسانا حقا الا حينما يسعى
لتحقيق اسمى مافيه . والفنون والثقافات الاصيلية
تصل الانسان بالدوام ، واحيانا بالخلود ، وتجعل
منه شيئا مختلفا عن أفضل سكان هذا الكون القائم
على العبت . ان كل بطل ، وكل قديس ، وحكيم .
يناضل من أجل الانتصار على القدر الانساني . وكل
فن ماعو الا ثورة على قدر الانسان . »

وعند مالرو ان كل المجرذات قد اندثرت ماعدا
الفن ، فالفن جزء من الانسانية الجديدة ومن الحقيقة
الروحية ، وهو « . الدين الجديد . » وكل عمل
فنى رائع يحكى في وضوح وصراحة قصة انتصار
انسانى على قوى القدر العمياء . وكل ما يبقى لنا
من فنون الماضى العظيمة هو الصوت الداخلى الخالد
لحضارات اندثرت . وهذا الجزء الباقي ، ولو أنه
ليس خالداً ، فهو يتسامى مع ذلك نحو الالهة .
يصاحبه أوركسترا الموت الذى لا يكل . وكل
فنون الحضارات تشتبك - في نظرتنا - في هذه
الخاصية ، وهى أنها تعبر عن دفاع ضد الفناء . »

مفكر هذا شأنه لاندعش حين نراه يطوف أرجاء
العالم من الهند حتى اليابان ، ومن أواسط آسيا
حتى الولايات المتحدة الأمريكية ، ليرى ويدرس
ويقوم بترجمة الأعمال الفنية من نقوش الكهوف
في غصون القباب التاريخية حتى ناطحات السحاب
المعجزة . ومن رسوم الفنانين الآسيويين المجهولين
حتى أحدث لوحات بيكاسو ، ثم يسجل نتيجة
مشاهداته ودراساته في العديد من الكتب
والمقالات الفنية ، ويتعاقد مع دار النشر الشهيرة
« جاليمار » على إصدار موسوعة ضخمة عن فنون
العالم في أربعين مجلدا ، ظهر بعضها بالفعل .

ولاكتفى مالرو بذلك ، بل يحاول أن يسهم
بلوره الخاص في الدفاع عن نفسه وعن حياته
« ضد الفناء . » فيؤلف عددا من الروايات تعتبر
من أنضج ما عرفه هذا الفن في نصف القرن الماضى
« فضلا عن محاولاته الدائبة « للحصول على شيء
أكبر وأشمل من ذاته . » ، وعمله المتصل لتحويل
الحياة الى جانبته . . . وإلى جانب الملايين من الكادحين
المستغلين . . . ما آن لنا ان نتعرف
عليه بشيء من التفصيل . . .

ينتمى مالرو الى أسرة من أصل فلمنى ، وقد
قضى أسلافه ثلاثة قرون في ميناء « دنكسرك »

في عالمه الفردى الخاص ، وهذا ما كان ، أما اذا
مات فسيكون موته وثيقة اتهام توجه للمستعمرين
والغاشيين والمستغلين ممن خاض المعارك ضدهم
في مختلف بقاع الارض .

وتبقى فكرة ثالثة من أفكار « مالرو » التى وجهت
حياته وكتابات ، وهى فكرة أعمق من سابقتها
وتكاد تلخص فلسفه « مالرو » فى الحياة والدين
والفن ، وان كانت تبدأ هى الأخرى من سيطرة
فكرة الموت عليه وما تغطى عليه من دلالة حاسمة
لاتدحض على عبثية وجودنا وقدرته . فهو يرى
أن معظم الناس يحتمون من هذه العبثية أما بالإيمان
الدينى وأما بالحب . . . وأما بالانين معا . ورغم
تسليط بقوة أثر الدين فى النفوس ، فإنه لم
يستطع أن يحتوى بحظيرته ، بل صجرها منشد
شبابه المبكر ، ليبحث عن الحماية والأمان فى
عوالم أخرى من العمل والفكر ، أما الحب ، فهو فى
نظره أسمى من ذلك الإيمان الذى تعلنه صليبان
القرية ، ولكنه رفض حمايته مع ذلك :

« . . لن أقبله أبدا ، ولن أنحنى أبدا لأطلب
منه الأمان الذى يحتنى ضعفى على التماسه »

أين الخلاص إذن من عبث الوجود فى نظرمالرو؟
ان هذا الخلاص يتمثل فى إيمانه بعظمة الانسان
وقدرته على تحدى مصيره ، والهزيمة الحقيقية
عنده هى « قبول الانسان لقدره ومكانه فى العالم
واحساسه أنه محبوب فى حياة لا خلاص له منها
كلكب فى حظيرة . . . والضمان الوحيد لتحرير
الانسان من قدره . هو أن يسقى عالمنا بالحقون
على شيء أكبر وأشمل من ذاته . . . وإذا لم يكن
الانسان مستعدا للتضحية بحياته فإن اذن
كبرياؤه ؟! »

ومنذ شبابه المبكر و « مالرو » يؤمن بأن تحطيم
النظام المستقر لم يكن أبدا من عمل المصادفة ، بل
نتيجة لقرار انسان بأن يحول الحياة الى جانبته .

ولاشك ان هذا الإيمان يساعدنا على تفسير
مسايرته الى المشاركة فى ثورات التحرير ومقاومة
الظلم والبطش والاستغلال فى أماكن كثيرة من
الارض . غير أن إيمان « مالرو » بعظمة الانسان
وقدرته على تحدى مصيره ، لا يقتصر على أمثال
هذه الحارك والثورات ، فلنن ذلك دوره الضخم
فى تأكيد عظمة الانسان وقدرته على تحدى مصيره
ومقاومة عبث وجوده ، وفى ذلك يقول فى إحدى
رواياته :

« ان أعظم الأسرار لا يمتثل فى اللقاء بنسا
بصورة عشوائية بون فيض الارض ومدار النجوم .
ولكنه يتمثل فى أننا ونحن داخل هذا السجتن

بالسلطات الفرنسية المحلية تستولى عليها باعتبارها من الممتلكات العامة ، وتقبض على مالرو بتهمة نقلها من مكانها . فسارعت زوجته ، كارا بالمودة الى باريس ، حيث نجت في اثاره عطف الراى العام على قضية زوجها ، واقنعت بعض كبار الادباء والفنانين بالاحتجاج على القبض عليه ، فحفظت الحكومة القضية وأفرجت عنه ، وعاد الى فرنسا تسبقه الشهرة ، ويتردد اسمه في الصحف والمجالات الثقافية .

وقد سجل مالرو تجربته خلال هذه الرحلة في روايه اسمها « الطريق الملكى La Voie Royale » اصدرها عام ١٩٣٠ ، واحداثها تسدور في اطار التنقيب عن الآثار ، ولكنها تعرض في المقام الأول صدى فكرة مالرو عن وحدة الانسان وعيتم وجوده ، وتشير الى انه مادام الانسان لا يستطيع قهر الموت ، فليس امامه سوى ان يتحداه بشجاعة وعنف ، و«كلود» بطل الروايه يشترك مع مؤلفها في سمات كثيرة ، فهو عالم آثار فرنسي شاب ، كلفته الحكومه بالتنقيب عن الآثار على الطريق الملكى القديم الذى بناه « الخيمر » وسط الغابات ، فتواجه صعوبات وخطار ، ويعترف خلال رحلته على الظروف القاسية التى فرضها المستعمرون الأوربيون على أهل البلاد المتخلفين ، ويستشعر في نفوسهم بسور الثورة على وضعهم المهيمن .

ولعل هذه الحقيقة الاخيره تؤكد لنا صحه ما قيل من ان هذه الرحلة الاثريه كان لها اثر كبير في اثاره اهتمامات مالرو السياسية ، اذ وجد في نفسه عطفًا شديدًا على الوطنيين المضطهدين وأحس بأن من واجبه ان يفعل شيئًا من أجلهم فلم يكدهم يعود الى فرنسا عام ١٩٢٥ ، حتى أبحر بعد بضعة أسابيع عائدا الى الهند الصينية ، حيث شارك في تنظيم حركة « انام الشابة » ، وأصدر مجلة فى « سايجون » اسمها « الهند الصينية » كان هدفها الاول نشر دعاية التوار الوطنيين ضد حكومة الاحتلال الفرنسيه ، وانضم الى الحلف الانامى فى عمله الكفاحى من أجل الاستقلال .

ومن « سايجون » كان من السهل على «مالرو» ان ينتقل الى الصين التى كانت تتهيا لانبعث ثورى عارم بعد ان توحده الشيوعيون مع بقية القوى الوطنيه داخل « الكومنتانج » . وما لبث مالرو ان أصبح عضوا عاملا فى « الكومنتانج » . ثم سكرتيرة العام المساعد ، وعضوا فى « لجنة الاثنى عشر » الى جوار الجنرال « شانج كاي - شيك » ، وقام بدور هام فى تنظيم عصيان « كاتون » الموجه ضد

يشغلون فى بناء السفن . ويروى ان جده كان عنيذا حاد الطباع بصورة لا معقوله ، حتى لقد ظل اثنين وعشرين عاما يؤدى صلاته فى مواعيدها راکعا فى العراء امام الكنيسة تحت المطر ووسط الرياح ، لانه تشاجر مع قس الكنيسة واقسم ألا يدخلها . وكان يكره فكرة التامين ويرفضها . فلما أغرقت عاصفة كل سفن الصيد التى كان يملكها بالقرب من « نيوفوندا لاند » ، ضاعت ثروة الأسرة الى غير رجعة ، وانتحر الجد . ويبدو ان ابنه - والد اندريه مالرو - ورث عن أبيه هذه الحدة فى الطباع اذ مات منتحرا هو الآخر رغم انه كان موظفا محترما ميسور الحال . والذين عرفوا اندريه عن قرب يؤكدون انه ورث هو الآخر حدة الطباع وتوتر الأعصاب والعناد الشديد والانفعال العنيف .

ولد اندريه مالرو فى الثالث من نوفمبر سنة ١٩٠١ ، وقامت والدته على تربيته . وكانت تدبر محلا للبقالة فى إحدى ضواحي باريس ، وبعد ان أتم دراسته فى ثانوية « كوندرسية » ، التحق بمدرسه باريس للغات الشرقية حيث تخصص فى اللغة السنسكريتية وأقن اللغة الصينية ، ودرس فى الوقت نفسه يعمده الفن والآثار . ولكن بعض من اهتموا بدراسة تاريخ حياته يؤكدون انهم راجعوا سجلات هذين المعهدين ، فلم يجدوا فيها أثرا لاسمه ، وهو نفسه قلما يذكر بمعلومات شافية عن حياته الخاصة .

وعمل مالرو فترة قصيرة كحاذى الكتب فى التجارىه بباريس ، وقيل ان يتم تعليمه اللغتين كان قد تزوج فتاة المانية ثرية تدعى كلارا جولدم شميث (انفصل عنها عام ١٩٣٠ ، وتزوج من جوزيتا كلوتيس التى انجبت له ولدين قبل وفاتها فى حادث قطار عام ١٩٢٦ . وبعد عامين اقترن بمارى مادلين مارلو ، أرملة أخيه غير الشقيق رولاند) ، كما أصدر كتابا من الشعر المنشور اسماء « اقمار من الورق L'Amor en Papier » غلبت عليه الصور السيرياليه البهيمه التى كانت بدعة العصر وقتذاك . ولم يحظ الكتيب باهتمام يذكر .

فى عام ١٩٢٣ استطاع مالرو ان يقنع الحكومة الفرنسية بان تضعه على رأس بعثة التنقيب عن الآثار فى كمبوديا . وصحب مالرو زوجته فى هذه الرحلة التى استغرقت ما يقرب من العام وسط غابات الهند الصينية ، وتطلبت منهما شجاعه وقوة احتمال لمقاومة أمراض المناطق الحارة وحشراتهما السامة وجبوانها المتفرسة ، قبل ان يوقفا الى اكتشاف بقايا معبد اترى قديم ، ومجموعة من التماثيل البوذية الفخخه ، جعلها مالرو على عربات تجرها الثيران ، وعاد بها الى العاصمة ، فإذا

السلطات البريطانية في «هونج كونج» ، كما ساعد على تدعيم التحالف بين الحزب الشيوعي و « الكومنتانج » ، وتقديرا لفصاحته وحماسه وقدرته على العمل الحاسم السريع اختير كومينسيرا للدعاية الشيوعية في اقليم «كوانتانج» و«كوانجسي»

وهكذا أصبح مالرو قبل أن يتم عامه السادس والعشرين ثوريا محترفا ، وقضى عامين كاملين في قلب ثورة دموية عنيفة من أخطر الثورات التي شهدتها القرن العشرون ، غير أنه ما لبث أن أصيب بصدمة عنيفة حين خان الجنرال «شيانج كاي - شيك » الثورة ، واطعن حلفاءه الشيوعيين في ظهورهم بعد أن خدعهم وجردهم من أسلحتهم ، فلم يسهل إلا أن يعود الى فرنسا ليشرع في تسجيل تجاربه الثورية في روايتين من أهم رواياته .

وأولى هاتين الروائيتين اسمها « الغزاة Les Conquérants » وقد نشرها عام ١٩٢٨ ، قبل رواية « الطريق الملكي » ، وتدور أحداثها حول تمرد « ناكين » عام ١٩٢٥ ، وفي بطلها « جارين » هو الآخر ملامح كثيرة من مؤلفها ، فهو مغامر سويسري عاش فترة في فرنسا ، وضاق ببيعة البورجوازية العظنة ، فهو من ذلك الطراز من الرجال الذين يؤمن بالمثل العليا ، وتستبد به فكرة الثورة على الظلم والاستغلال وكافة الأوضاع الفاسدة ، ومن أجل ذلك رحل الى الصين ، حيث انضم الى الكومنتانج وشارك في الثورة الصينية . ويرى بعض النقاد أن شخصية « جارين » هذه تعتبر نموذجا لشخصية (الغريب) عند كامو ، فهو الآخر مأخوذ بعبت الحياة وفساد المجتمع .

وقد لفتت هذه الرواية نظر « تروتسكي » أثناء إقامته في باريس ووصفها بأنها « تاريخ رومانسي للثورة » ، وسعى لمقابلة مؤلفها ليفشييه من نزعتة الرومانسية التي انقضت زمانها في رأيه ، ويجعل منه شيوعيا واعيا ، ولكن مالرو أجابه باصرار بأن اهتمامه الأكبر في الرواية كان منصبا على « العلاقة بين الفرد والعمل الجماعي أكثر من اهتمامه بالعمل الجماعي في ذاته » .

أما الرواية «الأخرى التي صور فيها «مالرو» تجاربه الثورية في الصين فهي «قدر الإنسان La Condition Humaine وهي أهم رواياته وأشهرها ، وكان نشرها عام ١٩٣٣ أشبه بقنبلة انفجرت في أوساط المثقفين ، وبيع منها ثلاثمائة ألف نسخة خلال ثلاثة أشهر ، رغم أنها كانت قد نشرت بمسلسلة قبل ذلك في مجله « النوفل ريفو » .

وترجمت الى أكثر من عشرين لغة ، من بينها العربية ، وأجمع كبار النقاد والأدباء على الإعجاب بها والثناء عليها ، فقال عنها « اندريه جيد » : « أنها تنبض باليه من العسير احتجالة » ، وصرخ « فرانسوا مورياك » ، « هذا شاب (يقصد المؤلف) يتحرك منذ المراهقة ضد المجتمع ، في يده خنجر ، وقد اختار آدمي منطقة في المجتمع الإنساني ، وهي آسيا ، ليوجه طمئنته فيها . لكن انظر انه موهوب ، وموهبته أكبر من موهبه أي شاب في سنه » .

ووصف « بيير برودان » الرواية بأنها كتاب « من أهم الكتب التي عرفها نصف القرن ، نشر في عالم الديمقراطيات البورجوازية الغافية ، فكان بالنسبة للكثيرين اكتشافا حقيقيا ، اكتشافا ناصعا لعالم المأسى ولفترة مآلى بالضائبات » (١)

وقال فيليب هندرس : « باستثناء دوستوفسكي وجوركي ، لانكاد نجد كتابا آخر يمكن مقارنته بما في هذه الرواية من عذاب عنيف وعار الى أقصى درجة » .

وحسب الذين هاجموا الرواية باعتبارها دعابا شيوعية - كالكاتب الامريكي رونالد روبنسن - لم يستطيعوا أن ينكروا أنها فن عظيم .

تبدا الرواية بإحداث اغتيال سياسي صوري ، تصويرا دقيقا صادقا في المستويين الواقعي والخيالي ، والهدف الداخلي ، إذ يطلعنا الكاتب على أدق خليجات نفس الشاب الثائر « تشن » وهو يقتل لأول مرة في حياته ، ثم ما لبث أن نجس أنفسنا غارقين في جو « شنفاي » القلق المتوتر ، في اجتماعات الثوار ، وحانات الأترياف ، واقسام البوليس ، وبيوت الثوار والمواطنين ، والشوارع تملؤها انفجارات القنابل اليدوية ، وطلقات الرصاص ، وقصوات الجنرال « شيانج كاي - شيك » تتقدم لاحتلال المدينة في سر بعد أن مهد لها الثوار الشيوعيون الطريق ، فاحتلوا مراكز البوليس ، وقضوا على مقاومه معظم القوات الأجنبية والصينية الموالية لها ، ومايكادون يفعلون حتى يصدر اليهم الأمر بتسليم أسلحتهم ، وسرعان ما تهاجمهم قوات « شيانج كاي - شيك » وتقتل الكثيرين منهم ، وتحمل الباقين الى معتقلات التعذيب ليموتوا فيها ، أو يلقى بهم أحياء في مراكز القطار .

(١) هذا النص من ترجمة الدكتور رفيق راتب الضبان - « المجلة » ٢٤ - ص ٦٧ .

عاد مارلو الى فرنسا بعد خيبه أمله فى الجنرال شيانج كاي - شيك ، واعتكف على قننه ودراسته بعض الوقت ، ثم مالمث أن عاوده الحنين للعمل الابجائى ، فاشترك عام ١٩٣٤ مع أحد الطيارين فى رحله فوق الجزيرة العربيه بهدف اكتشاف عاصمة مملكه «سبا» ذات الشهرة التاريخيه القديمه . وأصبح واحدا من زعماء الحركة السريه لمقاومه الغاشيه ، كما جند نفسه فى خدمة الحركات العماليه اليساريه فى عدة أقطار أوروبيه ، وقام برحله مع « أندريه جيد » الى ألمانيا سنه ١٩٣٤ للسعى فى إطلاق سراح الشيوعى البلغارى « جورج ديمتروف » الذى اتهم بمحاولة إحراق الرايخستاغ ، وسافر الى موسكو عدة مرات ، حضر فى أحدها المؤتمر الأول للكتاب السوفييت سنه ١٩٣٤ وألقى فيه خطابا عاما . كل ذلك جعل من الشيوعيين يعتبرونه واحدا منهم رغم أنه لم ينضم الى الحزب رسميا .

ولم يقتصر نشاط مارلو فى تلك الفترة على الكتابة والمشاركه فى النشاط الثورى السرى ، بل كثيرا ما كان يخطب فى الاجتماعات العامه فى مختلف المناسبات منددا بكل أشكال الغاشيه ، وحاجم فى بعض خطبه موسكوليكى وقمصانه السوداء ، وغزوه الوحش للحبيشه ، كما كوش الاتحاد الدولى للدبابه للدفاع عن حريه الثقافه .

وفي عام ١٩٣٥ أصدر روايته الرابعه « عصر الهلأه » Le Temps du Mépris ، وهى هجوم فنى مباشر على النظام الهتلرئ ، فبطلها « كاستر » أحد زعماء حركة المقاومه الشيوعيه السريه فى ألمانيا ، قبض عليه « الجستابو » فرفض أن يعترف على زملائه . فشرعوا فى تعذيبه بوحشه ، ثم ألغوا به فى سجن انفرادى مظلم تسعه أيام ، واذابا بحد زملائه الشيوعيين يسلم نفسه مدعيا أنه هو « كاستر » الحقيقى ، وتذجع حيلته ويضحي بحياته من أجل انقاذ حياة الزعيم الذى تنتظره فى الخارج مهام لا يستطيع غيره النهوض بها . وهنا تنبدى لنا مره اخرى فكرة مارلو التى المحنا اليها من قبل . من أن فناء الانسان حقيقه لا مفر منها ، وأن عظمته تنبجى فى تحديه لقدرة ، واقدامه على الموت بشجاعه ، مادام يموت من أجل غاية نبيله يؤمن بها ويرغب فى تحقيقها .

والروايه تعتبر وثيقه خطيره فى تصوير بشاعه المعتقلات النازيه ، وأساليب التعذيب الرهيبه المنبثقه فيها . قدمها مارلو للعالم فى وقت

داخل هذا الإطار التاريخى تتحرك مجموعه من الشخصيات الانسانيه المؤثره ، تعيش المأساه وتنفى فيها . أو تشترك فى صنعها وتستفيد من ورائها ، أو تكتفى بالمراقبه من بعيد دون تدخل الى جانب هذا الفريق أو ذاك . فهذا « كيو » النائر المستنير الذى ينتبها بالمأساه قبل وقوعها ، ويحاول مقاومه قدر طاقته ، ولكنه لا يستطيع ، فينتهى جثه هامده فى فناء معتقل التعذيب . وهذه زوجته « ماى » الطبيبه المتحرره . أنها تخلص فى حبها له ، ولكنها لأثأف مع ذلك من مصاحبه رجل آخر فى لحظه ضيق ، وتتعرف لزوجها بفعلتها أنثائنه دون حرج . فاذا مات وهبت حياتها للدفاع عن القضيئه التى ماتت فى سبيلها .

وهناك بعد ذلك « جيسور » والد « كيو » وأستاذ الجامعه الذى يدمن الأفيون ويتعاطف مع الثوار ، ولا يكد أن يطلق لسانه الا بالحكمه العميقه و« كلايك » الأفاك الفرنسى الماجن ، و« كونيغ » قائد البوليس الألمانى المتجبر ، و« فاريل » الرأسمالى الفرنسى الطموح الذى يفرض نفوذ شركاته على مناطق واسعه فى الصين والهند الصينيه ، ويتحكم فى مصائر الملايين من البشر ، ثم اذا به موضع سخرية غايه هلوك لا يستطيع إخضاعها أو إرضاءها .

هؤلاء وغيرهم يعرضهم مارلو بمهاره فائقة أمام خلفيه المارك الدمويه التى تملأ المتنبه . ويصورهم من خلال سلوكهم وعلاقاتهم وأملاتهم الذاتية بواقعيه مكثفه أشبه بأضغاث الأحلام ، فتكون النتيجة روايه من أروع الروايات الاجتماعيه الحديثه بالقيم والمثل العليا والحقائق العاريه دون أن تتخلل مع ذلك عن امتيازها الفنى ، بل لعل سر عظمتها وشهرتها أنها نجحت فى تجنيد كل هذه العناصر من أجل الارتقاء بمستوى علاجها الفنى القادر .

أما أغرب الحقائق المتعلقة بهذه الروايه فهو أنها تفضح - من خلال شخصيه « فاريل » - استغلال الرأسماليه الفرنسيه لمسوارد الصين والهند الصينيه ، وحرصها الشديد على مصالحها الاقتصاديه هناك ، حتى لتتآمر مع الجنرال شيانج كاي - شيك « ضد الشعب الصينى ، وتعيينه بالأموال ليسحق الشيوعيين ، وفى الجزء السابع من الروايه نلمس بوضوح سافر كيف تساند الحكومه الفرنسيه فى شخص وزير ماليتها هذا الاستغلال الرأسمالى للشعب . ومع ذلك كله فقد فازت الروايه بأكبر جائزة ادبيه فى فرنسا ، وهى جائزة « الجونكور » ، ولأقت تقدير الجميع ، ووزعت الألاف المؤلفه منها فى طبعايت عدة ، دون أن يعترض أحد ، أو يفكر فى مصادرتها ، أو الحجر على مؤلفها .

ميكرو نسيبيا قبل أن يتنبه تاماسا لحظر النازية وتخريبها الإجرامى للنفوس والارواح فضلا عن الأجساد وموارد البلاد .

اشتعلت نار الحرب الأهلية فى اسبانيا فى ١٨ يوليو سنة ١٩٣٦ ، وبعد يومين اثنين لأن مالرو قد انضم الى صفوف الجمهوريين ، وشرع فى انشاء سرب من الطائرات المقاتلة اطلق عليه اسم « اسبانيا » ، وكان يتكون من مجموعة من لطائرات القديس ، بعضها معار ، وبعضها مهدى ، وبقيتها مشتراه كيفما اتفق ، ومعظمها فى حالة سيئة ، فكان الطيارون يلقون القنابل على الاعداء من الفتحات المخصصة لدورات المياه ، يستخدمون المسدسات فى الدفاع عن انفسهم ضد المدافع المضادة للطائرات ، وكان الطيارون انفسهم شرذمة متنافرة الجنسيات معظمهم من المرتزقة الماجورين ، وقتلهم من المثاليين المتحمسين ، فزاد ذلك من مسئولية الواجب الملقى على عاتق مالرو ، فرغم أنه لم يكن طيارا خبيرا ، فقد قام وحده بخمس وستين غارة على معسكرات الفاشستيين ، واسقطت طائرتيه مرتين واصيب بجراح خطيرة .

وحين اسقطت آخر طائرات السرب ، سارع مالرو بالسفر الى الولايات المتحدة . حيث قام بجولة كبيرة بين مدنها من نيويورك حتى هوليود ، يجمع التبرعات ويحث المنفقين على التطوع فى صفوف الجمهوريين .

وكعادته خرج مالرو من تجربه الحرب الاسبانية برواية جديدة اسمها « الامل » L'Esperance صور فيها المارك الدائمة فى الشوارع وميادين القتال والابطال الذين استشهدوا ليحولوا بين الفاشستيين وبين الاستيلاء على اسبانيا ، ويقول بيبير برودان عن هذه الرواية :

« ان كتاب (الامل) يفوق كتاب همنجواى (لن تفرغ الأجراس) بامتلاء صفحاته بدخان ورماد حرب اشترك فيها المؤلف بصفه بعيدة عن صفه الصحافى ، وهو فوق ذلك مشاركة داخلية بين رجل وقضيه ، ادمجها بصورة طبيعية التجانس المختار القائم بينهما . لما انه ايضا تحليل دراماتيكي للحركة الثورية والخصب الذى يصيب القلب والعقل من جراء هذه الحركة . » و أخيرا فهو دراسة لما يمكن أن نسميه « الاكتشافات الثورية » أى ما يكتشفه الثائر عن نفسه وعن الحياة خلال الثورة التى يحققها .

« مثال (يونج) الفوضوى من منطفة الكاتلان الذى يشهد قبل أن يموت اكتشافا كبيرا ، فهذا الفوضوى ، الذى جعله جزعهم فسوضويته يرفض الامل بالنصر ينتهى بأن يعتقد أن هناك امكاناته بنجاح الثورة وهكذا يبدو « دمل كرسد غريب فى روح هذا الرجل الذى يجمع فى تناقض تراجيدى منتهى الشك وبقاى الايمان » .

« ومن وجهة نظر ادبية ، نجد ان (الامل) كتاب يسترعى الانتباه ، فكثافته شبيهة بكثافة (الغزة) ولكن سمته فاقت كل ما كتبه مالرو حتى الان ، فهو يكاد يكون أكثر من قصه عادية ، انه (فيلم) عن اسبانيا ، لقد أخرج مالرو بالفعل ، ودون صعوبة تذكر ، فيلما جبارا كبير الغنى عن هذه الملحة الاسبانية ، ولكن يطلعنا الكاتب على تنوع ميدان يتحرك بصعوبة مستمرة استعمل وسائل سينمائية ، كالقطات العامة مستعينا بأسلوبه الخاص ، وبعض طرق تعبير القصة الأمريكية ، التوافق الزمنى فى الحوادث الذى يستعمله دوس باسوس - وخرج نتيجة لهذا التطعيم بمعدل قوى يتطور تعقده الظاهرى كما يتطور البناء السيمفونى حتى يصل الى أنوار مفاجئة تثير مرة واحدة حقلا كاملا للمعركة ، بلادا بأسرها ، انسانية بأسرها (٢) »

وفى مستهل الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩) تطوع أندريه مالرو نفرا فى سلاح الدبابات . وكانت هذه أول مرة يقابل فيها دفاعا عن وطنه وفى صفوف جيش بلاده ، وقد قاتل بشجاعة واندفاع ، فأسره الألمان ، ولكنه استطاع ان يتنكر فى ثياب عامل وحمل على كتفه الواح عريضة من الخشب ، وبهذه الطريقة نجح فى الفرار من معسكر الاعتقال ، لينضم الى حركة المقاومة السرية ، ويشترك فى عمليات تفجير السكك الحديدية والجسور .

وفى عام ١٩٤٤ كان قد أصبح رئيسا لمجموعة مكونة من ألف وخمسمائة فدائى فى جنوب فرنسا الغربى ، كان يعرف بينهم باسمه الحركى « كولنيل بيرجييه » . وذات يوم اتقد بعض جنود المظلات الانجليز وحملهم فى سيارة ، وإذا به يقع فى كمين المانى ، فجرى مسرعا وسقط احد الحقول ليجتذب طلقات الألمان نحوه ويتيح لرفاقه فرصة الفرار ، واصيب فى فخذه ، ولكنه واصل جريه حتى اسقطته اصابات أخرى .

(٢) ترجمة الدكتور رفيع راتب الصبان - « المجلة » ، ٢٤ - ص ٧٢ .

في تفسير هذا التحول ، فمن قائل انه عشر اخيرا في « ديچول » على شخصيه انبطل المقدم التي ظل يبحث عنها طويلا في بقاع كثيرة من الارض ، وحاولا تصويره في رواياته الثورية ، ومن قائل بان انفصال « مارلو » عن الفكره الماركسيه قد بدأ أثناء الحرب الاسبانيه ، وازداد هذا الانفصال وضوحا حين تحالفت روسيا مع المانيا النازيه في مستهل الحرب العالميه الاخيريه ، وينسب اليه انه قال بمرارة عقب هذا التحالف :

« ان ما اردت ان ادافع عنه اكثر من عشرين عاما لا يمكن الدفاع عنه بالشيوعيه »

وفريق ثالث يرى ان التفاهم بين ديچول ومارلو امر طبيعي الى ابد حد ، فلا الرجلين - ديچول الكاثوليكي الورع ومارلو الانساني المخلص - كان يستشعر بشدة حاجه فرنسا المندحرة الى رساله جديده تضطلع بها ، ودور جديد تؤديه في المجال الدولى ، وكلاهما كان يحس بمرارة عميقه تجاه الفوضى السياسيه والفساد البيروقراطى اللذين سيطرا على فرنسا في أعقاب الحرب ، وأوقعاها في الازمة تلو الازمة ، ويدرك ان لا مفر من عمل ايجابي حاسم لانقاذ بلاده من الهوة التي تردت فيها ، فكان ان جمعت بينهما هذه الاحاسيس والآمال .

اما مارلو نفسه فيقول : « لست انا الذى تغير ، بل الاحداث » .

<http://Archivebeta.Sakhsib.com>

هذه لمحات الحياة الغصبة العميقة التي عاشها ضيفنا الكبير « اندريه مارلو » وزير ثقافه فرنسا، الرجل الذى عاش تحديات عصره المضطرب اكثر من جميع معاصريه من ادياب فرنسا وفنانها ، ووضو بارجاه العالم الشاسع بحثا عن القيم الروحيه الأصيلة في الانسان ، ووضع حياته على كفه مرات عديدة دفاعا عن كرامه الانسان وعن القضية التي آمن بانها الحق ، ثم عبر عن ذلك كله في روايات ممتازة نالت الإعجاب والثناء ، وفي كتب نظريه عن الفن تعتبر من أمهات المراجع التي لا يستغنى عنها باحث ، واصبح اليوم الموجه الأول لثقافه بلاده العريقه .

وسواء كان «مارلو» في جانب اليسار أم اليمين فهو يحظى بتقدير كافة المثقفين في بلاده ، ولا يشك أحدهم في صدق نزعاته الانسانيه وأمانته الفكرية ، وغالبيتهم يتفقون مع الناقد « هنرى سيفو » في رايه القائل :

« بعد موت جيد أصبح مارلو أكبر فنانينا »

وبينما كان ينزف على أرض الفندى الذى حمله الألمان اليه ، تقدم منه احد الفيسس مديدا عطفيه عليه ، وأخذ يتجادب معه اطراف الحديث تمهيدا لتلقى اعترافه ، وكان مارلو لايزال محتفظا بقدر من قوته سمح له بان يناقش النفس في بعض آراء الفديس « سانت أوغستين » ، واذا بچول الرجل بالفلسفه يؤكدها لما لرو انه ليس قسا ، بل ضابط من رجال المخابرات الألمانية يحاول الحصفه على معنومات منه عن حرته المقاومة السريه ، ولمفلسفت هذه الحيله تعرض مارلو لموقف رهيب لعل احدا من ادياب العالم لم يمر بمثله باستثناء الكاتب الروسى دستوفيسكى حين حكم عليه بالاعدام ، ثم صدر العفو عنه وفوهات البنادق مصوبه الى صدره ، بعد ان رأى الموت بعينيه . ويبدو ان ضابط الجيستاو المكلف بتعذيب «مارلو» كن من هواة ادب دستوفيسكى اذ انه أوقف « مارو » أمام حائط وأماهله صف من الجنود ينادقهم ، وأعلنه انهم قرروا اعدامه ولكن «مارلو» خيب ظنه ، فلم يفقد تماسكه ولم يعترف ، بل لم يحرك ساكنا ، فما كان من الضابط الا ان صرف الجنود وعدل عن قتله .

ظل مارلو أسيرا حتى بدا الألمان في الانسحاب من فرنسا يسرعه لم تمكنهم من اصحاب أسراهم ، فخرج من المعتقل ليتولى من جديد قيادة إحدى فرق المقاومة السريه في جبال فوج ، ويصطحب جنودا بالذکر ان مارلو فقد خلال حركته لمقاومه الاحتلال النازى أخويه غير الشقيقين « بولاد » و « روبرت » وكناهما الآخران من جنود المقاومة السريه .

والرواية التي سجل فيها « مارلو » تجاربه خلال الحرب العالميه الثانيه هي « الصراع مع الملاك La Lutte avec L'Ange » ولم يصدر منها سوى الجزء الأول عام ١٩٤٣ بعنوان « اشجار الجوز لا لتبرج Noyers de l'Altenburg » ويبدو حصول مجموعه من الجنود الروس ماتوا متجمدين في غابة محتقة .

وحين وضعت الحرب العالميه أوزارها صدم « مارلو » اصدقاءه ومعجبيه من اليساريين بتأييده للجنرال ديچول ، وتولييه وزارة الاستعلامات في وزارته قصيره العمر التي شكلت في ذلك الحين . وحين اعتزل ديچول العمل السياسى ، اعتزله « مارلو » معه ، وظل محافظا على ولائه له وتأييده لسياسته ، فلما تولى ديچول رئاسة الجمهوريه أصبح « مارلو » وزير الثقافه في وزارته ، ومازال الى اليوم .

وقد اعتبر هذا الموقف من « مارلو » تحولا من اقصى اليسار الى اقصى اليمين دون تربت عند المواقف المتوسطة بين الطرفين . وقد اختلفت الآراء

الرباب في الفن

بقلم هنري أناتول جرنولد
ترجمة يحيى حقي

المفضلة في الصين واسبانيا وانضم الى رجال المقاومة في فرنسا ، ولم تدع شهرة غزواته في مجال الفن - في الولايات المتحدة على الأقل - الا بعد أن صدر له سنة ١٩٥٣ مؤلفه المسمى « أصوات الصمت » هذا الهيكل الضخم الذي لم فيه بحب متقد من الانسان في كل البقاع وكل العصور .

وفي الحق أن معالجته للفن لم تكن بدعة جديدة بل كانت بمثابة اكتشاف جديد ، فقد كرس نفسه للفن طيلة عمره . وقد قال مرة : أنا في الفن صنو بقيه الناس في الدين .

ظهر اسمه في العناوين الكبيرة بالصحف اليومية خلال سنة ١٩٢٠ حين ذهب بنقبط في « الطريق الملكي » في كمبوديا عن التماثيل المتقادمة لحضارة امبراطورية « خمير » فمثر عليها واستخرجها ثم مضى يتنازع الحكومة الفرنسية حق تملكها ، مطالباً به لنفسه ، ثم لم يمنعه طوال السنين من بعد ، حرب مهما عننت أو قلقه مهما شقت ، من غشيان المناحف والمسابد والهاكل فيبادل أرباباً عجيبة نظراتها الشاخصة اليه بنظراته الشاخصة اليها ، وقيس الانسان بمقياس ما شيده من صروح ويسجل مالا حد لعدد من الأشكال والألوان على ذاكرة حافظة ، هيأت أن تنسى ، ثم يعكف بين رحلة وأخرى على تأليف كتب عن الفن ، جاعلاً أول مشاغله اشرافه على إصدار موسوعة في تاريخ الفن منذ نشأتها الى اليوم وهي من أربعين مجلداً ، وليس اهتمامه بالفن مدلاً عليه بتسجيله لشواهد التاريخ فحسب بل انه اهتمام أعظم من ذلك .

اندرية مالرو ذات مرة في أثينا زيارة له للولايات المتحدة : هل يقر ربيكا ويست على رأيك الشهير بأن محطات السكك

الحديدية هي لأمريكا معابدها الكبرى ؟ فأجاب : كلا ، بل معابدها الكبرى هي متاحفها . وهذا القول قد يفلح وقد لا يفلح في تعريفنا بأمريكا ، ولكنه يفلح كثيراً في تعريفنا باندرية مالرو ، هذا الألدري الذي يصلي للفن وحده في هذا الصرح الفسيح الذي أقامه لنفسه واتخذ منه معبداً يؤمه عقله متساعياً الى نشوة اندوار عند الذرى . أطلق على هذا المعبد اسم « المتحف الخيالي » .

ومنذ أن اتخذ اندرية مالرو مساره في الحياة كان أكثر وجوهه جلاء للناس أغلب أيامه هو وجه القصصى الذي يسمح لمأما في بحر السياسة ، سباحة الهواة لا المحترفين ، متجولاً بعقيدته من اليسار الى اليمين ، أصبح اسمه أسطورة حققها هو بفعله ، أسطورة رجل صاحب عقل لاعم ، ملتزم في حماسة متأججة بأخراج عقيدته من حيز الراى الى حيز العمل ، فاشترك في كل الحروب والثورات

ترجمة عن مجلة Horizon العدد الثانى ، أجلد الاول

« تشكل الأرباب » وقد يعد متابعة لكتابه السابق « أصوات الصمت » ولكنه في الوقت عينه عمل مستقل بذاته ، ينبع من بداية جديدة ، وإن كان أغلب الآراء الأساسية التي تضمنها كتابه الجديد لا يعبر العثور عليها في كتابه السابق ولكنها جاءت فيه مشتبته وسط حشد ضخم مذهل من ثمرات البصر والبصيرة فعمد مالرو في كتابه الجديد إلى جمع لفيف شتات من ثمار بصيرته وبخاصة مايتعلق منها بالثفن معبرا عن العالم الآخر ورتبها على نحو هو عنده أقرب ما يكون إلى نظامها ، فجاء كتابا فذا في تألقه وسحره ، يبهير القاريء ويقلقه ، يجمع أسلوبه بين الجمال والترميز ، جادا لا يضيره التكرار .. تتوهج كل صفحة منه ولها بالثفن .. وإذا أخذنا في حسابنا أن المؤلف لا أدري دهشنا لما فيه من ادراك مرهف الحس البدين متطلع له ، وخبرة به تكاد تضارع خبرة رجال الدين أنفسهم ، وهو كتاب — كما يدل عليه عنوانه أدق دلالة — يعنى بالأشكال المتغيرة للإنسان بقدر عنايته بالأشكال المتغيرة للفن .

والمشهد في هذا الكتاب لايزال هو مشهد المتحف الخيالي أو « المتحف بلا جدران » كما يقال عنه أيضا .

وقد شرح مالرو هذا التصور طويلا في كتابه « أصوات الصمت » أنه يشير به إلى ما هو حادث من أنه يقابل الفن التصويري ووسائل الطبع الحديثة يمكن للإنسان لأول مرة أن يجدد في العالم كله عجزه عن فهم العالم الحقيقي . لم تعد المشاهدة مقصورة على روائع متوحدة منعزلة ، ولا على بقايا نقاش متحف جمع شتاتها حسب الصدفة ، أصبح الفن اليوم مراثيا للإنسان على نحو لم يعد له من قبل ، لا من حيث التشمول بحسب بل من حيث نطاق التفاصيل أيضا ، فيفضل العدسة وتبسيط الضوء تتجلى ، في حجم أكبر من الحقيقة بكثير ، أبعد الأركان في أوجه بناء ، هيئات للعين المجردة أن تبليغه ، وتتجلى أضال الانتماسات على وجه لولا الوسائل الحديثة لبقيت غير مرئية .

•
ان مالرو — أمين هذا المتحف الخيالي ودليله — موصول بتوينبي وأميلنجر ، أفلا نراه يشاركهما الهيام بالأيام الغابرة والاعتقاد بأنها قادرة على مخاطبتنا ، وأن الأحجار السنية ، ثم إلا نراه مرة أخرى مهتما أضني الاهتمام بالمعاصرة ، في كل شيء . قد يقارن توينبي بعض ملامح السدواة الوسطى للفراعنة ببعض ملامح أقليم الغرب الأوسط في أمريكا ، كذلك مالرو ، يطرب أشد الطرب حين يضع جنباً لجنب تمثالا لبودا من

انه في المقام الأول اهتمام فلسفي . كتب عنه صديق يقول : « لسد تحرق مالرو للفن في اليوم الذي عجزت فيه صلواته عن اقتاعه بصديقها » وقال هو نفسه انه لن يجد جيته في تأدية فريضة دين ليظفر بالسكينة التي لا يهبها الا للضعفاء ، ولكنه يدرك بفضل تضجق فطنته وحسه أن هذا موقف يتأتى الاستمسك به مجردا ، فلم يعجز بقية الناس انه لا أدري رضى لنفسه آخر الأمر أن لها على أبعاد متفاوتة من الإيمان في كون خلو من المعنى والهدف والأمل . وليس هذا هو حال مالرو . فهو كما يقول عنه الناقد الفرنسي جان أونيموس : انه لا أدري رضى لنفسه آخر الأمر أن يمضى في هذا الترهيب إلى غاية الشوط ، دون أن يلزم موقف التشبه المناق الذي يكتفى بأن تقتصر شفتاه عن ابتسامه مليئة بالسخرية ، فعمسبر عليه أن يتقبل فكرة موت الرب ، وعمسبر عليه أن يظل معلقا في الفراغ غير متمسك بشيء ما ، لأن سحق هذا الموقف يأخذ بخناق .

وقد حكم مالرو منذ زمن طويل انه من أجل النجاسة من هذا السخف لابد للإنسان أن يتحدى قدره ، فإن أسس أوضاع البشر لا تقاوم ، حياة عيماء تدلف مترنحة إلى الموت ، ولكن الإنسان يستطيع بالرغم من ذلك أن يصبح كائنات له سموه ، حتم عليه في وجه كل الاحتمالات أن يثبت كرامته ويطبوعته ، ومن بين وسائله تحقيق هذا المقصد وسيلة العمل في مجال السياسة أو ميدان الحروب ، وهناك وسيلة أخرى أو ما أشد بقاء ، وسيلة خلق عالم خيالي من الصور يبلغ من قوته أن يهزم اللا وجود ، هي وسيلة الفن . وقد شرح مالرو هذه النظرة في كتابه المسمى « أصوات الصمت » فقال : الفنون والثقافات الصادقة تنسب الإنسان إلى الدوام ، تنسبه أحيانا إلى الخلود ، تجعله شيئا أجل من كونه ليس إلا أفضل سكان عالم لامعقول أساسا ، ولكتب كذلك يقول : « كل روائع الفن هي للندنية تطهير ، ولكن رسالتها المشتركة هي وجودها وبقاؤها ، هي انتصار الفنان لفرد ، على كل ما يستعبد » .. انتصار يتوالى امتداده توالى الموج في بحر الزمن ، ليتحقق للفن انتصاره الخالد على حال الإنسان ، فكل فن ماهر إلا ثورة ضد قدر هذا الإنسان . وقال مالرو في موضع آخر « الفن هو غريم القدر » .

المتحف الخيالي

حيث تم أخيرا تجميع الفنون في كل العصور ولخصها لاستخراج أعوم معانيها .

وآخر بحث كرس مالرو نفسه لاعداده عن الفن الذي هو غريم القدر هو كتابه الباهر المسمى

الجمال وامتاع حواس العقل • ويتساوى كثير من المصورين في رأيهم بأنهم يرسمون بإرادتهم الذاتية ويدافع من أنفسهم ، ولكن ليس كل المصورين بل عدد كبير منهم يعتقدون الرأي القائل بأن الفن يهتم في المحل الأول بعكس عالم المادة - أشكاله والوانه - مضمون من خلال بصيرة الفنان الذاتية • ومالرو يخالف كل هذه الاتجاهات فمن رأيه أن الهدف الأول للفن ليس هو الجمال أو الامتاع ، والفنان ليس بالشخص الحر في التعبير عن نفسه بل انه أداة في يد قوة غامضة نوعا ما ، وأن هدف الفنان الصادق ليس هو رسم المرئي بل رسم العالم غير المرئي ، تلك هي بعض الجوانب للنظرية الجمالية عند أندريه مالرو كما أوردنا في كتابه « تشكل الأرباب » •

وإذا يكتب مالرو بداهة متصل في حاضرتنا التاريخي المبهور يبدأ بالإشارة إلى حقيقة واقعة هي اكتشافنا خلال السنين المائة الماضية لعدد من الأعمال العتيقة في البلاد النائية ، لأغلبها طابع ديني ، وقد أحدث اكتشافها ثورة في المعتقدات الجمالية في الغرب إذ كان الناس من قبل قرن والخب ينظرون إلى هذه الأعمال - لو تنسأزوا بالنظر إليها - باعتبارها عجائب حفرات فهي أما تيمية أو إيقونة أو صنم ، وهكذا كانت هي في اعتبار صانعيها الذين كانوا فنانين بلا وعي بشيء اسمه الفن ، أما اليوم فالنظرة إليها هي النظرة إلى عمل فني • انتهى علمنا الرؤية على نحو جديد •

وقال مالرو أن أوروبا قد اكتشفت الفن الزنجي حينما أبصرت النحت الإفريقي موضوعا بين أعمال سيزان وبيكاسو لا حين أبصرته موضوعا بين أشجار جوز الهند وأسراب التماسيح ، ويعجب مالرو من أن الحضارة الحديثة ، وهي أول حضارة تنزع إلى اللا أدبية ، تشغل مع ذلك انشغالا شديدا بأحياء التراث الديني في الفن وهو لم يستدر قط من قبل إعجاب انسان بانسان ولم يستدر هو ذاته - قبل مائة سنة - إعجاب أحد من الناس على الأطلاق ، انه جعل مجاورة الناس للفنون كلها تشرع في التبدد • ويقول مالرو : « عشت الآلاف من الناس تتزاحم على آلاف من معارض الفن المسيكي والأفريقي ويتزاحم مئات الآلاف منهم في المعارض التي تجمع ذخائر الأديرة القديمة في فينا ولوحات رمبرانت على نحو تزاحم اليابانيين على معارض براك واحتشاد الأمريكيان بالملايين أمام لوحات فان جوخ وبيكاسو • وعدد الحجاج إلى مدن الفن يفوق عدد الذين حجوا إلى روما حين احتفالها بالسنة المقدسة ، وأمام الآثار الفنية في فلورنسا والبندقية قد تختلط عندهم فكرة الفن فتصيح هي الجمال والسعادة ومتعة العين ، على خلاف حالهم

القرن الخامس قبل الميلاد وتمثالا لصلب المسيح من أواخر القرون الوسطى • في مؤلفه « تشكل الأرباب » كتب يقول : « مجالات الفن في الماضي كما عرفها الانسان إلى اليوم كانت - كمجالات الدين - قائمة بذاتها لذاتها ، تلفظ الغريب ، أما مجال الفن اليوم فهو قمة أوليمب ، تجتمع عندها الالهة والمدنيات كافة تتحاطب من الناس جميعا كل من يفهم لغة الفن » •

وقد راقب مالرو من قمة هذا الأوليمب كل اثر فني للانسان ، وأودع كتابه « تشكل الأرباب » اعتراقه بأن عبادته هي للجمال ، كتبه بأسلوب يشع بروي الشعر بحيث يكاد ينخرط هو ذاته بين الآثار الفنية •

الفن و « عالمه الآخر »

إعادة اكتشاف رسوم الانسان البدائي تتيح للانسان الحديث ان يدرك ان للفن رسالة اعماق من امتاع عيشة بالجمال •

يرى أن المصور الفرنسي تيودور روسو نصب حامل اللوحات أمام شجرة ، فأقبل عليه فلاح وقال له :

— لماذا تريد أن تحصل على رسم لهذه الشجرة وهاهي ذى موجودة أمامك بذاتها •

واختلاف المصورين في الإجابة على هذا السؤال تصنف فئاتهم وفقا لنظرياتهم الجمالية التي يعتنقونها بوعي أو بغير وعي • وفيه يجيب مالرو عليهم قائلاً : اني أرسم هذه الشجرة لمن لم يرها قط فأسجل له صورتها أصدق تسجيل •

وقد يجيب آخر : اني أرى في هذه الشجرة اشياء لاتراها أنت فارسها لأخبرك بما أشعر به حيالها ، ليس غرضي بتاتا أن أرسم هذه الشجرة كما أراها بصرى ، بل كما أراها ببصيرتي • فانا أرسمها لأعبر عن نفسي •

ويجيب ثالث : أرسمها تمجيذا لله ، والسبب الذي من أجله أمضي في رسم هذه الشجرة هو عين السبب الذي من أجله أمضي أحيانا في اللعب أو الاحلام فهذه هي وسيلة للهروب •

ويقول غيره : أرسمها إذ لا مناص لي من رسمها ، لأنني لا أملك إلا أن أرسمها • ويقول آخر : أرسمها لأعلمك تقدير الجمال في عالم المادة أولا ثم في عالم الروح • ويقول غيره : أرسمها لك لأعلمك معنى الخير •

وعنده الإجابات - وإجابات أخرى ممكنة لا حصر لها - تجتمع على فهم الفن بأنه تعبير عن

« ما وراء » أعيد حاضرا ، وفي هذا التشكل ، وبدرجات متفاوتة ، تكون حقيقة الواقع مظهرا ولكن هناك حضور أيضا شيء آخر ليس هو المظهر ولا يطلق عليه بالضرورة اسم حضور الأرباب .

هذا العالم الآخر ، هذا الشيء الآخر فيما وراء المظهر هو القياس الذي يتخذه مالرو في كتابه « تشكل الأرباب » ليقبس به الفن ويصفه ، وهناك بطبيعة الحال أجناس عديدة لهذا العالم الآخر ، مثل عالم أرباب الوثنية وعالم رب المسيحية ولكن الفن يتحرك في كل جنس بين قطبين : أخلاصه للعالم الآخر وخضوعه لعالم البشر . وهكذا فإن تاريخ الفن عند مالرو هو سلسلة من ارتفاع وهبوط بين المدار بهذا العالم الآخر والمدار بعالم البشر - علي حسب تعبير يليشيك بدافيد وإيسمان - بين رؤية الحق بالصيرة ونقله نقلا آمينا كما هو .

وإذا كان الناقذ كليف بيل لا يشوقه عكوف مالرو طويلا على عنصر العالم الآخر في الفن ولا تعرجات أسلوبه الديالكتيكية فإنه مع ذلك قد وضع في مقاله الشهير بعنوان « الفن » الخطوط الرئيسية لأفكار من المنع أن تقارنها بأفكار مالرو .

وبيل يرى أيضا - إلى حد ما - أن الفن هو غريم القدر ، فقد قال : إن الدين والفن هما طرفان يربط بينهما الإنسان من عوارض حياته التي الجذبل - وطريق الفن كما يراه بيل هو سلسلة من المنحدرات ولا ينبغي أن يتصور مسابقة ما بين الفجر البدائي العظيم حين كان الإنسان يبدع الفن لأنه يجب أن يلدغه الموت . هناك الساعات حين يتوهم الإنسان أن التقليد هو الفن . وقد يرفض مالرو فكرة هذا الفجر البدائي العظيم لأنها مضللة ومؤدية إلى فرض سيادة هذا الفجر على الفن ، ولكن صورة هذه المنحدرات عند بيل وإن لم يأخذ بها مالرو تطابق نظريته وتعين على تلخيص كتاب يتأبى التلخيص كالقصائد والأبحاث اللاهوتية ودوائر المعارف .

الفن المقدس في العهود القديمة

إنه ربط الإنسان الثماني بالخلود ، ولكن الأغريق أخرجوا الأرباب للضوء ، أما روما فتركتهم يموتون .

العانة الثانية للمنحدرات التي ذكرناها هي عند مالرو ما يسميه بالمقدس ، فن الشرع القديم حتى القراعنة شاملا لهم ، وقد يرى رايه عن وظيفة هذا الفن أوضح بيان في كلامه عن أبي الهول والأهرامات . فقال أن هذه الأشكال - وكل منها عملاق ضخم - تصعد معاً من الحجرة الجنائزية الصغيرة وتستترها ، تصعد من المومياة التي كان من رسالة هذه الأشكال ربطها بالخلود ، فن المقدس

إذا تأملوا الآثار الفنية في مدينة شارتر الفرنسية أو في مدينة الأقصر المصرية ، أو أمام تماثيل الكلاسيك والآتروسك . وتقديم السينما لفان جوخ في صورة البطل لم يكن من أجل السعادة ولا من أجل النظرة التقليدية للجمال أو متعة العين . فالناس في كل البقاع ، وأن لم ينتبهوا تمام الانتباه إلى الرابطة الشمورية التي تجمعهم ، يتوقعون - فيما يبدو - من فن العصور كلها أن يمسأ فراغا مجهولا في أرواحهم .

كل هؤلاء الناس تسجرهم هذه القوة الغامضة التي تجمع لنا في حضور مشترك واحد تماثيل الحضارة الفرعونية والسومرية ، تماثيل ميخائيل أنجليو وأساقفة النحت في شارتر ، والرسم والجرافية لمدينة أسيسي وكهوف نارا ، ولوحات رمبرانت وبييرو ديللا فرانسيسكا وفان جوخ وسيزان ورسم الإنسان البدائي للثيران الوحشية على جدران الكهوف في مدينة ليسكو . ماهي هذه القوة الغامضة ؟ إن الفتح الذي يفك مغاليق سرها هي الحقيقة المتمثلة في أن الفنون الدينية ترفض أو تهزأ بأن تكون الصورة - رسما أو نحتا - خاصة لحكم الحواس ، فعند صانعي التماثيل في مدينة ميسال الفرنسية في عهدها القوطي وفي ايلبوررا ، و صانعي رسوم الجدران في أجاتا والفيسفاس في بيزنطة ، عندهم حسنة أن المظهر والمخبر لهما معنى واحد ، وما التماثيل في الدنيا الإنسان الا مظاهر لعالم الحق الذي يهدف الفن إلى تجليته أو الإيحاء به .

إن رسالة الفن هي التعبير عن خلاص الأرباب والجدود الأوائل والملوك الكهنة - هؤلاء الموتى الذين يلفهم الغموض والخلود - خلاصهم من أوضاع البشر وانطلاقهم من أسر الزمن . إن القوة التي أوصفتهم اليها والتي هي عندنا قوة الخلق الفني ذاتها كانت في البداية هي القوة التي شخصت دافع الإنسان ليصبح إنسانا ، ليتحرر من الغموض ، من معيشته الحيوانية ، من غرائزه الحيوانية . ولو ظل الإنسان لا يقيم عوالم الحق عنده متتالية في مواجهة عالم الظواهر لما أصبح بشرا له منطق عقلي بل قدرا ويقول مثل عندي : الإنسان يعطي الأرباب أسماها

ولكن هذه الأرباب تقبل هذه الأسماء أو تتجاهلها وإنه الفن أعطوا للأرباب صورتها ، ولكن هذه الأرباب لم تقبلها الا اذا تبينتهم الناس منها . وهكذا أشرق عصر سيطرة الأسلوب .

والفن الديني - بل الفن عامة - يفرض لزما حضور عالم آخر لا يشترط فيه أن يكون هو الجنة أو الجحيم ، ولا هو عالم ما بعد الموت ، إنه عالم

في نهاية المصور الوسطى حين غبت حدة الحياة الدينية ، أصبح أعضاء الشبان نحو الجبال الروحي في أعمالهم أقل بينما ازداد اتجاههم الجبال في تماثيلهم . وهنا تبدو القديسة مريم المصرية يكرسها شعرها الطويل المتشوح مرسومًا بصياغة متوحشة .

ARCHIVE

يشهد عصر النهضة نقوش البارثينون ، وتماثيل الجبال الإرجاستين ليست جميلة لأنها تشبه كل الشبه نماذج حية جميلة ، بل لأنها تشبه جمال الأعمدة أو جمال الموسيقى ، إنما الذي أحدث التغيير هو تحول فكرة الانسان عن العالم الآخر . فان الأرباب هي التي تغيرت قبل أن يتغير الفن . فقد سمعنا لأول مرة في اليونان صوت يوربيديس يقول : « لا أحب الأرباب التي تعبد بالليل » . وهكذا بدأ فن غير صلب ، فن أرباب يتغير أن تلفظ أنفاسها عند مطلع الشمس .

كان يوليس لا يزال راكعًا أمام ربة الأرض ، ولكن هيات أن تصور بركليس راكعًا أمام الربة اتينا أو مصليا يعقد يديه على صدره ، أما حركة العبادة التي كانت ترمز للإغريق فهي تقديم القرابين ، وتدخل الأرباب في شمسئون البشر غير موتوف به كتنبؤاتهم ، وليس هناك كتاب موحى به يتضمن تعاليمهم . ولا يدرس الدين في المعابد ، وليس عند الإغريق كهنة . هذه هي اليونان : لا رجال دين ، لا حكومة دينية ، لا خالق ، ولا ديان أكبر ، ولا خلود .

— في عبارة موجزة — كان في المحل الأول جنائزيا ، لا يهدف إلى الإيابة عن الانسان في ال (هنا) وفي ال (الآن) بل ليبصر ويعبر عن عروجه لعالم ما وراء ، وممارسوا هذا الفن كانوا يتحاشون أغلب الوقت تمثيل الواقع كما هو ، لا عجزا منهم ، بل لأن هذا التمثيل كان محرما أشد تحريم في تعاليم دياناتهم ، ونجد أشهر اقتراب الى الواقع عند الشرق القديم في تل العمارنه ، ولكن هذا التمثال الضخم لاختاتون العظيم اذا قارناه بقناع موميائه نجد أن كلا منهما يبدى وجه انسان قد تحول مستطيلا الى ملامح اله ارضي يتسم ابتسامه غامضة ، وتمثال الفرعون زوسر من الأسرة الثالثة كالتمثال الضخم لاختاتون كلاهما يمثل وجهه المقدس . لم يبق شيء من القوة التي دفعت مصر الى الخروج من ليل ما قبل التاريخ ، ولكن القوة التي أخرجت التمثال منه تخاطبنا اليوم بصوت عفى يماثل صوت أساتذة فن مدينة شاراتر وصوت رمبرانت . لم تعد هناك مشاركة بيننا وبين صانع هذا التمثال حتى ولا في العسواطف ازاء الحب أو الموت حتى ولا في طريقة النظرة الى تمثاله ولكن حين نقف أمام عمله نجد أن جرس هذا الفنان الذي طواه النسيان خمسة آلاف سنة يبدو لنفسنا باقيا لم يتأثر بازدهار الإمبراطوريات وانحطاطها ، كجرس حب الأم لبيتها .

وحافة المنحدر التلالى عند مالو — وهو أولما كثيرا لأنه أقرب كثيرا الى عالم الانسان — هو الفن الأغريقي ، يسميه مالو بفن الأرباب ومعنى هذا أرباب الوثنية ، وهو يضع النقلة من فن المقدس الى فن الأرباب بين سنة ٥٥٠ وسنة ٥٠٠ قبل الميلاد . وعند بدء هذه الفترة كان كل الفن فسن طقوس ، وكانت تعاليم بوذا واسفسار لاوتسي والأوبانيشاد معروفة منذ قرون من الزمان ، وكان غرب أوروبا يهتم عصر الحديد . وبعد نصف قرن صنع فنان من اليونان تمثال كور ، فأضفى على الوجه مسحة إنسانية تنطق بالكسنة ، وهكذا كان مر نصف قرن واحد كافيا لرفض فن دام ثلاثة آلاف سنة ، تعلم الانسان لأول مرة خلال هذه السنوات الخمسين كيف يهدر علمه بفن المقدس .

ما الذي أحدث هذا التغير ؟ ليس السبب كما يظن بعض مؤرخي الفن راجعا الى تحمين في وسائل الصنعة في حرفة الفن ، مما ساعد على تقريب المتألمين الى القدرة على الإيهام ، أي بنقل يومهم بأنه نفس عن الحقيقة ، أن الشخص في تماثيل الإغريق لم تكن في الأعم مطابقة للواقع ، بل كان الفنان يضفي على مسحة من التسمي الى المثل العليا ، فكان أمة فنان أغريقي يتحاشون أن ينقل من الواقع وجهًا

لنموذج ، ومع لسياس كان خلق الأرباب قد انتهى ، فمن حيث ميل الفن الى تمثيل النموذج يعتبر تمثاله أبوكسيمينوس أنه - بل بوضوح من كثير من التماثيل السابقة ، فن لسياس حاول أن يقهر مقاومه البيروني والرخام بافتراض أن كل الحركات غير مفولة ، وكذلك الحياة ذاتها . ولكن الحياة عنده لاتعني الا حياة البشر ، فمن العسير أن تنصصور لها مقدسا أو أحد ساكني الأوليمب يشبه تماثيل لسياس والا لكانوا قد فقدوا صفة الألوهية .

واستمر الفن الروماني على الطريق ذاته ، غزت روما بلاد الاغريق والأوليمب ، ولكنهما لم تقهر الأرباب ، واخترعت - دون أن تدري - ما يصح أن نسميه بمغارة التالية . كان لروما معتقدات خرافية والخرافة تستطيع أن تجد لها مكانا في مجتمع غير مؤمن ، كما تجده في مجتمع مؤمن . ان روما تقدم القرابين لقوى مجهولة دون أن يكون هناك أي اتصال روحي بين الطرفين ، لهذا كان لكل انسان أن يعتبر أن الفن هو تمثيل للمظهر أو التماسك به العمل العليا ، ولأول مرة أصبح مظهر الشيء هو حقيقته ، وأخيرا فطحت شمس تهدها الآن فخفة روما . لم يبق شيء من اليونان ومصر والشرق والهم الا كوكبة من الأرباب لا يصصفون بالقداسة ولا بالألوهية . ولكن ما خيم الليل حتى لمعت من جديد عين القدس .

هذا اللعنان يتبين في كل مكان في هذا الغليان الديني الذي نخر الامبراطورية . فوجدت مصر - مثلا - مرة أخرى عبقريتها الجنازية في الصور على الاكفان في منطقة الفيوم ، وظهرت ألوان لم يعرفها فن العالم القديم ، بالأخص اللون البنفسجي والون البرتقالي الغرمزي . ولم تكن الثورة مقصورة على اللون والشكل بل امتدت في كل ناحية ففسدت تمثيل الشيء بالإيهام به ، لأن الناس بدأوا من جديد لايقبلون الحقيقة الخارجية الا على اعتبار أنها مظهر وليس غير ، والفن المسيحي في القرن الرابع بعد الميلاد ما هو الا حركة « تورية » ضمن حركات تورية عديدة . أما ثورته هو فقد نجحت .

وهكذا يصل مالزو الى المنحدر الثالث وهو منحدر عظيم ، يسميه بمنحدر « الإيمان » وقد سار على طول هذا المنحدر موكب طويل ياخذ بهجاء القلوب ، موكب التصوير التي ترتم بها الفنانون المسيحيون في صلاة تمجيدهم للغائب ، كما تراه عينهم . انها صلاة لا حد لاشكالها .

فكان المتفقون من أهل أثينا لا يؤمنون بوجود الأرباب إيمان المسيحي بوجود المسيح ، اذا آمنوا بها فلربما كإيمان المسيحي بوجود الشيطان ، يتبينونها داخل أنفسهم . وهكذا فإن المقدس قد حل محله ما هو متسام متعسلا أو ما هو خارق للطبيعة أو ما هو مثير للدهشة والعجب . وكانت النتيجة تلك الفنان لحرية على نحو لم يسبق له مثيل ، وكان الفن الاغريقي لا يزال مرتبطا بهصر الى أن اكتشف الالهيته ، ومع الالهيته اكتشف انزانا جديدا لقاعة الانسان ، وعسير أن يشبته علينا تمثال كوروس روميلو - حتى ولو كان مقطوع الرأس - فنحسبه فرعونيا ، فإن الاستمطاة والنحول من الوسط الى الفراغين وساقين كالجورين ورقبة أطول مرتين من رقبته تمثال كاتب في منف وأشد منها استقامة - كل هذا يصفى في التماثيل الاغريقية خفة تضارع خفة أواني الخزف ، وهي صفة لم تكن لشخص الفراعنة حتى التي لحرلتها شيء من الانسياب . اذ على الضد من اليونان كان تحت الشرق يتميز بنقل لا يقهر . واذا كان أهل الشرق قد تصصوروا مخلوقات مجنحة فانهم لم يستطيعوا حملها على الطيران ، لم تكن ثمة الفن الاغريقي هي تمثل الحركة وحدها - كما بقصد عادة - بل أيضا تمثل استقلال الشخص ، استقلال الكائن البشري . ومع ذلك فإن اليونان هي التي اخترعت شيئا يسمى العمل الفني ، كما كان أهل اليونان أناسا كل ما لأربابهم أنهم ليسوا من جنس البشر ، ولا إيمان لهم بحياة بعد الموت الا حياة بين الظلال . فقد عمدوا الى اختراع المخلوقات التي عمل كبير بخلق الانسان ، فاذا جردنا تماثيل الحضارة

الفرعونيه والسومرية من أهدافها الدينية لم تصبح الا كتلة من الحجر . اما عند الاغريق فكان تماثيل سواء كان له هدف أم لم يكن ، وسواء صور بشرا أو من فوق البشر ، يدخل في الفن الالهي بفضل موهبه صانعه وحدها ، لأن الموهبة عند اليونان - ما هي الا تعبير الهي ، فالأرباب تجسد شكلها عن طريق الفن ، كما يجد الضوء شكله عن طريق الشبر الذي يقع عليه .

وظل إيمان فن اليونان باديا طوال بقاء إيمان أهلها بالأرباب ، ولكن حين تحول فداء الأرباب في الأوليمب من كونهم أرباب ديانة الى كونهم أرباب ثقافة ، أصبح صانع الأرباب هم صانعي التماثيل . وكان بريكيليس لا يزال يرى أن الخلق الفني ما هو الا خروج عن الاشكال السابقة واكتشاف عالم جديد أو شخص الكهنة ، واخذ المنحدر يهبط بعده شيئا فشيئا نحو الاكفان بان يصبح الفن تمثيلا

عودة فن المقدس

« تنهض بيزنطية في رداء داكن مزين بالجواهر ورسول المسيح يرسم براس تور، وسميح المجد يصبح سميح الخب »

الخاص بشارلمان - وقد يكون الفن فيه متشابها لفن ولايات بيزنطة الغربية - تمتد منه الى أنجيل كيلز وسانت جال ، حيث يظهر المسيح والعذراء والرسول وكآتهم رموز هيروغليفي للكتاب المقدس . ثم تمتد فتصبح غليانا للعواطف في أنجيل ايبو ، وكل هذه الامثلة - وتدخل فيها هذه الصور الساحرة في أنجيل مقاطعه بريطانيا الفرنسية - تعبر عن عالم هيبات أن يوجد على الأرض . فلنغان الذي رسم صور القديس لوقا في ايبو لم يهدف الى تصوير رسول المسيح رجلا من لحم ودم ، شأنه في ذلك شأن لنغان الذي صور أنجيل مقاطعه بريطانيا - عو عنده قديس لانه ليس برجل من لحم ودم ، بل صور القديس لوقا براس تور ، لان عبدا الحيوان الذي يقتسدى به في القرابين هو الرمز التقليدي للقديس لوقا . يمثل عذاب المسيح كما يمثل تجل الثير بصبر .

وبالرغم من سحر الابهاء في المنمنمة - كما في زجاج النوافذ الملونة وعمود الطولم - فانها ظلت متشبثة بالكتاب ، انها كانت من عمل رهبان لرهبان ، وظل الحمال على ذلك الى أن اشرفت الانقراض الدينية الكبرى في القرن السادس عشر حين تحولت مدينة الاديسرة الى مدينة الكنيسة وأصبح الفن للمؤمنين كافة . انه عصر التفت الرومانسك حين انفلت المسيح من حبسته الطويلة في ركن الجدار داخل الكنيسة ليخرج من ملكة الظلال الى النور متوجا باب الكنيسة ، وهكذا تقرر دوما أن يكون يوم المعاد مرسوما تحت شمس غاربة . وبين النقوش البارزة يظهر المسيح خارجا من الكنيسة لأول مرة منذ قرون عديدة ، هذا المسيح ليس هو عيسى أو لم يكنه بعد ، ان رسالته هي المحبة ولكنها من نوع خاص ، والقرون التالية وهي تتسائل ايمان الصور الدينية في القسرون الوسطى تجاهلت هذا الفرق الذي اشرنا اليه في طبيعة المسيح ، وما يفهمه عصرنا الحاضر احسن فهم في ايمان الفن الرومانسك والقوطي ، هو كل ما لا يتعلق بالايمان ، بمعنى الكلمة ، بل يتعلق بالنشوة المتسامية والحب الاخوى واللمسة الخفية التي تحيل القديس برنارد والقديس فرنسيس في صورتهم الى نطاق الوجود الممكن عقلا ، بكل شيء يجعلنا نخلط بين شفقة قديس وخالص طبيب ، بين بناء كنيسة كبرى وبناء سد ضخمة ، بين الجهاد الديني والثورات .

فالخلاص قبل ان يهب الوعد بملوكوت السمسم ، يتطلب ان يولد الانسان من جديد في عالم الروح ، وأن يدرك الله ، والا يلقي الشهداء بأنفسهم للسماع

في بداية الفن المسيحي نهضت بيزنطية متشحة برداء داكن تزينه الجواهر . ان بهاء الشمس الساطعة على الأروبول حل محله ضوء الشمس المرتعش الخافت وسط الظلام ، وعاد المعبد للظهور تنشورا مجيدا للمخائب اتي كان يلجأ اليها المسيحيون تحت الأرض ، والتصاوير اغابية في هذا المعبد هي الفسيفساء ، وهو شكل فني يخدم مرة أخرى العالم السماوي ، والضوء والساحة والحركة - كما فهمها الفن الاغريقي القديم - استمعدت بعزم قاطع ، شأنها في مصر أيضا . والسبب لم يكن راجعا مرة أخرى الى عجز في مهارة الفنان ، بل لاجل ان يبرهن عن أن فنه ليس من عالم الحضور ، فاللون الأزرق الغامق في أرضيه فسيفساء مدينة رافينا ، وتلك الخلفية بلون ذهبي فريد كانه من عالم الاحلام ، التي نجدتها في كل مكان في الأرض المسيحية ، كل اولئك يوحى بنور الله دون أن يمتلئ . ومرة أخرى يخدم الفن عالم الحق ، وليس الفن البيزنطي تطورا لحياة المسيح بل هو معنى حيي يؤكد طبيعة المسيح ، هو حياطة وتصوير لمجد المسيح الذي يند عن الادراك .

والفن البيزنطي ، على غرار العقيدة البيزنطية ، يحارب المروق الأرى الذي يفصل طبيعته الابن عن طبيعة الابو ويهبط الى حد القول عن المسيح « انه رجل اسمه عيسى » لذلك لم تكن المشاهد الدينية في الفن البيزنطي مشاهد فحسب ، بل كانت في المحل الأول رموزا ولهذا لم تكن العذراء - حتى وهي تحمل طفلا على حجرها - أما لطفل بل أما للرب . . .

وقد غالب الفن البيزنطي قرونا كراهية التصاوير في المعابد وبقي محافظا على طابعه ، انهسا قرون الفسز البربري ، وحين انتفض الفن المسيحي انتفاضته التالية ابان نهضة القرن التاسع الميلادي ، وهي النهضة الكارنيجية ، عرف فن تصوير النصب والمنمنمات ، وهو على اليقين ليس بفن بيزنطي ولكنه شابه الفن البيزنطي في تأكيد نزعتة الأوغسطية في مذهبه الديني . فهذا الفن الجديد - على غرار الفن البيزنطي - لا يعرف الحقائق الظاهرية ، انه فن لا حد لتنوعه تتفرع منه مدارس عديدة ، تمتد في وقت قصير نسبيا من كتاب الصلاة المصنوع

هنا نظهر أيقونة البديس بولس في لعيته ذات اشعر المجدد القديم

تجل في القديس فيلزمه ويهجره في آن واحد ،
والذي حدث هو أن علاقه الاب بالابن وكذلك علاقة
تجل الرب في المسيح بالسر الاساسي قد انقلبت .
فالذي ذلك الحين كان الرب هو رب ايوب ، الذي
لا يدرك كنهه ، فقد تجل الايمان المستتب طوال
العهد انقوى . عن العقيدة الاولى بان الله محبة ،
واستبدل بها عقيدة ان المسيح هو عيسى الرجل ،
فالمسيح المعلم في شارتر يوحى بالقديس فرنسيس ،
قديس ولا لاهوت ، فيتراجم « السر » امام « الحب »
في كل مكان ، والرب الغير الى عيسى القريب .
كما تتراجع العبادة امام التناول ، وسقوط الانسان
امام الشعور في القلب بانتصار المسيح . ولم تخف
الخطيئة الاولى ، ولا صورة الديان ، ولكن ههنا
الديان انذى يرفع الان كفه وقد خرقة مسمار
الصليب في مشهد يوم الحساب في صورة جلالة
رحيمه . اما عن عالم اغوار الشيطان فان
الكاتدرائية تصوره بسخرية . لم يبق من هذا العالم
الا نوع من شرطه الجحيم .

فالشعور الغالب في العالم المسيحي هو شعور
بان الخلاص قد تحقق بالمسيح المنتصر في مملكته
تحول المسيح الخالد الى المسيح الملك ، ومدينة

ليظفروا باجازه دائمة بين المروج الخضراء . فالتأكيد
في المسيحية لا ينصب اساسا على الجنة التي
لا يصورها الفن المسيحي الا نادرا ، ولا على التعاليم
الاخلاقية للمسيح ، ولا حتى على الصليب ، انما
ينصب على اسرار الرب كما تجلت في المسيح ، تجلية
تلعب كاتيرق في كلمتين « انه محبه » ولديها ليست
محبه بشرية ، بل محبة مقدسة ، انها متعاقسة
يسر ديمومة الله ، والتبليغ عن هذا السر لا يكشفه ،
بل الذي يكشفه هو استبطانه بالروح .

ويصدق هذا ايضا على الفن الرومانسك ، فالويل
ما يقال عنه هو ان المسيح فيه لا يزال مسيحا يجعله
المجد خارجا من عالم الانجيل او حتى من عالم
بيزنطه ، فهو في وقفته المسيطرة على المحراب في
كنائس موسياك وبوليو واتون هو المسيح خالد
المجد القادر على كل شيء . ثم بدأ تشكل يدخل
عليه بالتدريج . فقد لانت قسماته بدرجة ملحوظة ،
الوجه الجاد الصارم تحول الى وجه رجل من البشر ،
والمحبة الكامنة كيون انسر في قلب الديومومة تحولت
الى المحبة التي يعرفها قلب الانسان ، واذ يقترب
المسيح اكثر فاكثرت من عيسى فان الرب يتراجع .

وقد بدأ التغيير حينما ادخل الفنان اناسا من
البشر في ملكوت السماء ، وقد يكون وجودهم به
رمزا لا واقعا ، فلم يصنع نحات رومانسك تشا الا
اراع الا في عمل يمثل عيد ميلاد المسيح ، ويقلب على
جميع اجزائه الطابع الديني ، فاذ لم يكن عيد
ميلاد فلا رعاة ، ولكن هؤلاء الرعاة في تلك العصور
- رغم الطابع الديني - كانوا مع ذلك رجلا من
البشر ، والمسيح ذاته من عالم الارض ، موجود

خفية في الفصول والينابيع وفي وقائع الايام - من
عمل انيد او داخل الروح . فهذا هو الاستقف ،
وهذا هو ايضا الحاج والمحارب المجاهد ، والراعي
ودارس القديس وعاصر العنب ، يقودهم من يلوذون
به من القديسين الى الحضرة الانهية منقسمين
حسب تجارتهم او صناعاتهم الى كوائف ، طائفة
بعد طائفة ، فيقول لهم اترب كم قطرة من دم قلبه
آسياها للديان . . . مسيح بيزنطه يتجاهل الديان ،
وكذلك يتجاهلها الفن البيزنطي ، انه لا يعرف الا
عالم الانجيل وتجليات الرب .

ولكن التشكيل حدث الى ذلك الحد داخل عالم
من الرموز ، فالشعور في الفن الرومانسك له
تصبح بعد خاضعة للمظهر الخارجي . وهذا الاتحاد
بدأ يتحول ايضا ، فالمسيح في الفن الرومانسك
مقدنة شارتر بقف شامخة ، يعلو حشدا من الناس ،
على حين ان المسيح الذي تجده على الباب الملكي في
كاتدرائيه شارتر يبدو مخالفا للناس من حوله ،

الرب حلت محل الملكوت المقدس ، فالتحت القوطي
التحق يبدأ بتمثال تنويج المسيح في كنيسة نوتردام
بباريس حيث يمتزج الطابع الملوكي للعداء بالطابع
الملوكي للمسيح ، فوق مدينة الرب ، وهو رمز
لعقيرة الكاتدرائيات كما كانت التماثيل الضخمة
للمسيح منقدا رمزا لعقيرة الفن الرومانسك ، كما
سيكون الجسد العاري فيما بعد رمزا لعقيرة عصر
النهضة .

ومع ذلك فان أمجاد الفن القوطي لا تدوم . فان
قوس الخط الصاعد في دوام والذي يحلو لبعض
مؤرخي الفن أن يرسموا به رقى المدنية والفن من
القرن الحادى عشر الى القرن الخامس عشر - هذا
الخط لا يثبت عند الامتحان . في سنة ١٥٥٠ لم
تكن المسيحية الغربية شيئا مذكورا ، وفي سنة
١٥٩٩ استولت على اورشليم ، ولنا عن سنة ١٥٩٠
أن نسال : ما التحت ؟ وبعد خمسين سنة كانت
شارتر ، وفي سنة ١٢٥٠ كان ستون مجرا تشتغل
لحساب الكاتدرائيات والكنائس ، وكان العمل
يجرى تعاقبه الآمال الكبار ، توجيها فتسوحات
للمسيحية على مدى أكثر من قرن ، وبعد عشرين
سنة يكون سان لويس قد قضى نجه ، وتكون مملكة
اورشليم اللاتينية قد ضاعت ، وتم التخلي عن
الحروب الصليبية ، وكتب توماس الاكوين مؤلفه
حين أوشكت المسيحية المنتصرة على الاختفاء ، وهذا
المؤلف يبجل السر الالهى ولكنه يصنفه ، فكانه
يلغيه ، وفي النصف الثانى من القرن الثالث عشر
تخفى دفعة الفن القوطى ، والكاتدرائيات التى
ترمز لدفعة الفن القوطى ترمز ايضا لانحفاة . اذ لم
يبلغ بناء واحدة منها تمامه ، فقد كانت كاتدرائية
ريمس في تصميمها الأول تحتوى على سبعة محاريب
وكاتدرائية شارتر على تسعة وهكذا فان تيسار
المسيحية المتدفق كان قد تيدد في الرمال .

تحويل الفن من المقدس الى الانسانى

«في عصر انحسار الايمان انتقل الجمال
من القديس الى التمثال ، وهرم العذراء
ملكة السماء» تصبح أم المسيح المجللة بالألام»

تجلية الفن القوطى لمدينة الرب ، فن الفترة التى
سبداها المسيح متوجا ، كان من عمل خبسان مسيحي
لا يزال يعنى بعالم الفخر ، أما الآن فقد ازدادت
عناية الخيال أكثر فالتكر ، بعالم الوهم . ووصفنا
لكبار صانعى التصاوير على مدى السنوات
التسعمائة التالية ، بأنهم فنانون لا يستقيم الا
استقامة قولنا عن انبياء اسرائيل أنهم شعراء . الآن
قد زال تكران الفنان لذاته ، كما حدث عند الاغريق

من قبل ، أصبح القديس ايضا تمثالا كما أصبح
الرب من قبل تمثالا ، وشكل « الرب الجميل » فى
كاتدرائية ايبان لم يكن يوصف بالجمال الا بمعنى
أن الجمال كان يعتبر صفة الهية ، وحين عد أهل
لييج مريم العذراء فى تمثالها عندهم أجمل من فى
العالم المسيحى فانهم كانوا يشيرون الى العذراء
ذاتها لا الى التمثال ، أما الآن فكلمة الجمال
أصبحت تطلق على العمل الفنى ذاته ، وأصبحت
تعنى اعجابا مثيرا تمام التميز عن العاطفة الدينية،
وهكذا ولدت النظرة الجمالية فى العالم المسيحى .

أخذ الفنان يدمج طابعه بوضوح على عمله ،
وأصبحت تماثيل الانبياء أو الرسل تتميز بما تزهو
به علنا من شعر متموج ولحن عريضة أو مدببة ،
وأثواب مستديرة مستقيصة ، واختلطت اللمسة
الواقعية بالليل الى ما هو غريب ، فالنبي فى تمثاله
فى استراسبورج يرفع بدا رسمت عروقه الدقيقة
بنقل أمين من موجات الشعر فى لحية تمثال صينى
عتيق من البرونز . وأصبح الفن الدينى ، بعد أن لم
يعد يعبر تعبيرا طبيعيا سهلا ، متمسكا بصياغة
منهجية خاصة ، حتى أصبح يقال : بلا واقعية لارسم
لإنسان ، وبلا صياغة منهجية خاصة لارسم لقديس .
بل تغيرت طبيعة العبادة ذاتها ، اذا كانت الكاتدرائية
بين اشياء أخرى الجماعة ، أما فى القرن الرابع عشر،
حين ازداد تصانف المجتمع البشرى بالدنيوية ، فقد
تراجعت العبادة والتراويل الجماعية التى كانت تجد
فى الكاتدرائية العمبرا عنها ، وحلت محالها علاقة
جديدة بين الإنسان وربه ، لم يعد المسيح يخاطب
الجماعة ، بل كل فرد فيها على حدة ، وأصبح هدف
العبادة الاتصال الروحى بالرب ، مفره طى الضمير،
سيقول عنه الكاردينال نيومان فيما بعد أنه هو
الذى جعل الكنيسة مكانا للوحدة ، وهكذا فان
الايمان الجماعى تمزقت أوصاله تمزق أوصال
امبراطورية .

والعبادة الفردية تحمل معها على احدى المستويات
عاطفة الرثاء الحزين وعلى مستوى آخر نزعة الى
التصوف ، فلا ورع المرأة التى تزهو بامتلاك عدد
كبير من التماثيل المرمية للعداء ، ولا التتميمات
لجاعة الامام فى التصوف ، يمتان باذن سبب الى
الايمان الذى كان يصاعد بين جدران كاتدرائيه
كان عصر الفن القوطى يتوهج بأمجاد المسيح وكانت
الام المسيح تغير حالها الى حد أننا نجد فى لوحه
البشارة فى كاتدرائية ريمس ان الذى يملن للعذراء
مريم معجزة الحلول هو ملاك مبتسم ، أما الآن فان
تأكد الفن الدينى أصبح مركزا على الالم ، فهناك

المدن التي رسمها ، فليس شيء أبعد منها عن الواقع لأنه إذا ضخمت إليه التصوير تفاصيل لوحاته عن هذه المدن خيل اليها أننا أمام لوحات دينية من عمل سيزان ، مجاله هو مجال الخيالي المسيحي في فترة ازدهار العصر القوطي ، ولكن على اختلاف ، فالفن القوطي كان مرتبطا بالكندياوية وفن جيوتو مرتبط بعالم جديد ، عالم تصوير الوهم ، من اختراع جيوتو هذا المسرح الخيالي الذي لا تزال رواياته روايات دينية ، إبطائها من البشر ولكن عليهم هذه الجلالة التي أضاعها الفن الرومانسك ومطالع الفن القوطي على المسيح ، ان أكبر انتصار لجيوتو هو انه اكتشف قوة جديدة ، هي قوة التصوير التي لم يكن فن التصوير المسيحي يعرفها من قبل ، قوة تستطيع بلا تعديف أن تضع مشهدا مقدسا في عالم يشبه عالمنا الأرضي .

وقد مدد الفن لفلمنكي رحاب هذه القوة ، أصبحت شخوص القديسين تلبس ثياب صفار السادة أو صانعي الاحذية ، وتبدو لا في عل فوق مدن خيالية بل مخالطة لمدن قوطية مألوفة ، وأصبح من غير المستغرب أن يرى المسيح يجمع بين الطبيعة الباقية والجلال ، فانه بابا أو امبراطور ، ومملكة الملائكة والعرش والهيمنة أصبحت تشبه جنسات عدن ، وجنات عدن تشبه جنة أرضية ، لا يزال هذا الفن يعبر عن الإيمان والعقيدة . فلوحة فان ألي للكل الرباني تشبع من تدن عميق ، ومع ذلك فانها تحمل غنى الزمن للخلود ، فلم يسجل الفن الديني من قبل من الزمن ، وكانت الفسيفساء لا تتركز إلا حول واحد أو ضوء مكانها في المعبد والزجاج الملون مضاعف بنور حتى من صنعة الله ، وكذلك التماثيل اذ كانت لا تعرف من الضوء إلا ما يسقط عليها في اية ساعة من النهار ، أما في القرن التاسع عشر فقد انتقل مصدر الضوء من صنع الله الى صنع الفنان ، الفنان هو الذي يرسم ما يريده من الضوء للوحة ، وبهذا يحدد ساعتها ، وإذا كانت هذه الساعة لا تزال في عالم ديني ، فانها مع ذلك تجعل بل إنهم بالخلود .

لم نصل بعد في الواقعية الى منتهاها ، ما كان أشبه الفنانين حينئذ بصانعي الافلام اليوم ، كانوا لا يستخدمون من الواقع الا أجزاء منفصلة متفرقة منتقاة خاضعة لتصرفهم ، لم يكن الواقع قد أصبح هذا النموذج المستبد الذي كان من بعد ، فالواقعية عند الفنان الفلمنكي هي على غرار واقعية كافكا ، فالمصورون في عصر فان ألي ثم من بعده يرسمون صورا تشبه مشاهد واقعه ، ولكن ليست المماثلة هي التي تعجب بها في المجال الأول ، بل الاختلاف بين الصورة والاصل ، فالمجلد يبرهن على براسته بالمماثلة وعورة عقبريته بالاختلاف .

في المستوى الصوفي اللغة حبيبة بالآلم ، ولعل مفهوم هذا الآلم أنه هو خلاصة سر العالم ، وكان التعبير عن هذا الآلم في تماثيل لصلب مسيح حزين متوج بالشوك كتمثال « المسيح النقي » في مريين . أما على مستوى عاطفه الرناء الحزين فلم يعد المسيح على الصليب مذكرا بالآلم بل داعيا إلى الشفقة ، ووجد هذا الاتجاه تعبيره في عبادة مريم العذراء ، لم تعد مريم ذات المجد في مشهد تنويع المسيح تجل فيه من له الخلود وتوج فيه المسيح العذراء ، انحصر هذا العالم أمام عالم الإنسان حيث ترمق أم جسد ابنها الميت ، وارتبط حلول عالم العاطفة محل عالم الروح ، وارتبط شعور الرقاء الحزين بالرقه ، أن العذراء تدلل الطفل ثم تلاعبه وأخيرا ترضعه ، والبشارة في لوحة اميان هي في عالم الملائكة ولكن السور الفردي الغي هذا العالم إلى حد الوقوع في التناقض ، فقد أصبحت مريم العذراء تصور يوم الصلب وهي مغنى عليها على حين ان الاناجيل تنص على أنها كانت واقفه ، أصبحت الآن الأم لغنى عليها ، الشابه الصغيرة التي تمسكها القديسه حنه بيدها ، كانت « البشارة » صورة لا انفصال لها عن الكندياوية ، أما صورة تكاميرم العذراء على جسد المسيح بعد انزاله من الصليب فلم يعد لها من كندياوية الا قلوب الناس .

فان سيبقى عالم الملائكة والتمتوج ؟ ليس في النحت ، الذي زاد اشتغاله بالأجاء ، بالشوك والاميرات ، شخوص غرباء عن الرب لانهم لا صلاة لهم ، غرباء حتى عن الكنيسة لانهم سلاطين القصور ، بقى عالم الملائكة في التصوير - في لوحات جيوتو في المجال الأول ، وبفنه الذي يهيات أن ينسى .

تصوير الوهم

« يقترب عصر النهضة فيودع الخلود والتنين وفن المقدس . وتهبط فينوس من قمة الأولمب لتصبح امرأة عربية »

عرفت العصور التالية - وبالأخص عصر النهضة - كيف تمتدح جيوتو لقدرته على الإيهام ، على ما بقى له من إخلاص للطبيعة ، ان يكن بدايا نسيبا (هكذا كان الظن به) فانه مع ذلك قد أحدث ثورة في الفن ، حقا لقد حطم جيوتو قيود التقاليد الرسمية الجامدة في فن التصوير في بزنطة ولكنه لم يفعل ذلك من أجل الواقعية في الفن ، فهو مثلا لم يخترع رسم لسماء ، كما قيل ذات يوم ، بل استخدم خلفيه كشيء الزرق ، يظن أنها رسم السماء بنظرة واقعية ، مع أنه تجاهل الاتفاق كل التجاهل ، والواقع أنها ليست سماء الإنسان بل سماء المسيح ، كذلك

في البعث الرومانسك والبعث الأطولي أخذت تغير صورة « المسيح المثلث » حين أخذ الإيوان المسيحي يلمن حاسنة السوفية ، وفي هذا التمثال الموضوع عند المدخل الجنوبي لكنيسة سانت بيشوب « المسيح المثلث » منحول ال « مسيح المثلث » الذي لا يملك الجماعة ، بل كل فرد فيها على حدة .

<http://Archivebeta.net>

لوحة أخرى يستقبلان الحاشية في قصرهما ، أن شخص هذه المجموعة كلها شخص خرافية غير مقنعة مرسومة بسخرية مما يدن على أن المصورين في ذلك العهد كانت تؤودهم شسطحات الخيال . وكان من المستحيل على مصور أن يدخل فينوس في عالم فان ايك التشكييلي كما كان مستحيلا على مثال أن يدخلها في مجموعة القديسين على سبب كندرانيه شذارت ، فان عالم الفن الفلمنكي لم يكن يقبلها الا باعتبارها امرأة لا يعرف الا ماعوس موجود . ولكن إيطاليا شرعت ترسم فينوس لانها غير موجودة ، وصورتها من عمل بوتشيلي تستحدث صفه لم يكن للفن المسيحي يعرفها من قبل - صفه كون غير حقيقي ، لم يعسد الامر امر هذين همس خرافات ، بل أكد هذا المجال الجديد الذي ملك فيه المسيحي لاول مره جرأته على أن يجسم كائنات عالم احلامه منافسه لكائنات عالم الرب ، وقد كانت إيطاليا هي التي اكتشفت هذا المجال التصويري حيث تصبح فيه فينوس منافسة لرسم العذراء ، وجورة البحر منافسة للملاك ، والكون غير الحقيقي منافسا لمدينة الرب .

في لوحة « العذراء والمستشار رولان » لا يضيف الفنان شخص العذراء على بيت المستشار بل أنه يستقدم المستشار الى لوحة العذراء . ان الفنان بتصوير القرن الخامس عشر يخفي عنا غرابه هذا الطابع حقاً للعالم الذي يركع فيه احد معاصري الفنان في بيته او في كنيسة قد تكون لها معسالم بيته امام عذراء تتوجهها الملائكة على حين يسرح سرب من الطواويس في الدروب ، وقد وقف شخصان ثانويان بلا مبالاة يشهدان الشمس تجسر اذيال الغروب فوق المدينة ، اذ ليس هذا العالم بعالم جيوتو وهو ايضا ليس بعالم المستشار ، انه علم تصوير ، انه وريث تصوير الوهم كما عرفته إيطاليا وقد استقل عن مكن العبادة ، ان مريم العذراء والمستشار يتقابلان في عالم التصوير كما يتقابل ماكيت والساحرات في عالم الشعر . ونستطيع ان نقول ان الخيال - الى حد ما - قد وقع في أزمة . فلم تعرف القرون الوسطى عالم الخوارق الا بانه عالم واقعي حقاً . ولاندعاش من رؤيه الملائكة ليس بأشد من الاندهاش لرؤيه الاقيال ، وعلى كل حال فان اهل القرون الوسطى كانت لهم معرفة بالملائكة والف بها افضل من معرفتهم بالاقبال والفهم بها . ثم تكن الملائكة والشياطين من عالم الارض ولكنها كانت من اسرار اخليقه كما كانت الاقيال والبشر ايضا ، لم يكن خيال القرون الوسطى يعني بلاشياء التي لا يمكن أن توجد بل بلاشياء التي يمكن ان توجد بإرادة الله ، او المرجوحة في ارض يغفل فيها الملك الفتيان الضخم فاعل الفتيان ان يكون فيلادلفيا فينوس . من قبل ، فمن عهد يزنطه الى القرون الوسطى لم تختف الخرافات والاساطير من المخطوطات ، عطارد في صورة أسقف ، وأبولو في صورة طبيب ، وديانا معصمه ، وزحل في يده منجل في عربه مع المريخ ، وفولكان في مئزر الحداد ، وكانت فينوس ترسم في كتيب القرون الوسطى تاره كوكبا وتارة سيدة ضيعة ، بين ابراج السماء او في حديقة ، وحين لا تكون كوكبا او شيطاناً او مخلوق خياليا ، تصبح لاشئ سوى شخص في إحدى الفصص التي تسمى بالبنواد .

وفي مجموعة لوحات «مساءي الحب الخائبة» في نهاية القرن الرابع عشر تظهر فينوس في إحدى اللوحات في حديقة في الطبيعة كأنها حديقة لليقول امام بيت ، واذا كان المصور يرى أن زياته ترمز الى احوال الحياة فانه حين ارد ان يشير الى فينوس لم يفعل الا ان رسمها امرأة عذرية ولم يحاول ان يضفي دلالة على حديقة اليقول ليعرفها الناس على وجه التحديد ، وفينوس في هذا التعبير الفني ما هي الا اخت برذردين وولوتو اللذين اترافا في

التوفيق والخيبة

يستعرض مالرو الفن كله في حصن
أيوان شاهر من الرؤى الفلسفية ...
ولكن الفلسفة متروكة لتبحث عن
الخلاص في عالم جمالي ، غامق ما وراء .

هذا هو شأن مالرو ، حين بلغ هذا الوضع . .
ختم كتابه « تشكّل الأرباب » وفي عزمه أن يلحقه
بكتاب تال ، أنه على كل حال قد وفق إروغ توفيق
في رسمه لهذا المشهد الموهل في القدم حيث تسير
فيه الأرباب والإنسان المتدحرج جنباً لجنب ، كتاب
خوضه ليس خوض فراءة ، بل خوض ممارسة ،
وطابعه طابع الحديث لمستمع لا طابع الكتابة نقاري .
ينم عن قدرة مالرو الغدقة في أدرة الحديث ، وهي
خله أصبحت ذائعة الصيت بين صدقائه ، وليس
غرض هذا الكتاب انتفاع القارئ بل أخذه من كنفه
ودفعه إلى الوقوف أمام النافذة التي يرى مالرو العالم
من خلالها ، نافذة خاصة به وحده . والأسلوب الذي
اتبه مالرو في تقديمه للشواهد في كتابه « المتحف
الخيالي » يعين على بلوغ هذه الغاية ، ولكنه لقي
هجوماً شديداً من نقاد الفن وإسائفة علم الجمال
بدعوى أن كتاباً في تاريخ الفن ينبغي أن لا يطالب
بالحكم عليه من واقع المستعرجات والتصور
انقوتوغرافية التي تضمها فحسب ، مما بلغت درجة
افتقارها ، وبخاصة إذا كانت .. كما هو الحال في كتاب
مالرو - مقتصرة على اقتطاع التفاصيل دون أن تقدم
العمل الفني كاملاً ، أنه أسلوب يمزق أوصال العمل
الفني الأصلي ، ويعترف مالرو أنه في كتاب « المتحف
الخيالي » قد رفع مقام التفاصيل إلى مقام الملوك .
وهو يقر لحسن حفظنا أوضاع التماثيل لتصورها من
زاوية معينة للدلالة على رأي يبدية ، ولكن الملتقى
يتنازل حين يقارن بين العمل الفني في تمامه وبين
يد أو وجه ينتزعها مالرو منه ، فإن الأثر الذي
يتركه العمل الفني بتمسائه يختل كثيراً عن أثر
التفاصيل . ولكن هذا الأسلوب مشروع ما دمنا
لا نعد كتاب « المتحف الخيالي » المجسّال الوحيد
لممارسة الفن . أنه على ذلك كتاب ساحر لأنه يمنحنا
رؤية جديدة بكل معنى الكلمة .

وأما عن كتابه « تشكّل الأرباب » فإن أخذه بمجامع
القلب لا يرجع إلى احتوائه على آراء تفرد بها مالرو ،
فبعض هذه الآراء يبدو في بعض الأحيان مصطنعاً ،
أنه يقيم شخصاً من الفئس لرجال ، وبخاصة
لنقاد ، ليحطّمها بضربة من يده . من ذلك تأكيد
أن التمثيل الطبيعي ليس من الفن ، وأن التغير في
الأسلوب لا يمكن تفسيره بتغير في التفكير ، وهل

وجد حقاً من يخالفه في ذلك ؟ ورغم هذا القدر
الكبير من الكلام الفارغ الذي يكتبه عن هذه المسائل
أولئك الذين يحيلون الفن - بل الحياة ذاتها - إلى
مصطلحات مادية ، لابد من القول أن القضية هي
قضية القرن التاسع عشر .

وفوق ذلك فانك تستطيع أن تجد كثيراً من
آراء مالرو في كتب تاريخ الفن المدرسية ، فقلداً لحظ
مؤرخو الفن قبله نقله ابن من مصر بادياتها إلى
الأغريق برجالهم أشباه الأرباب ، كما لاحظوا اللبس
الإنساني الذي أضفيت على المسيح ، والخالصة أن
مالرو لم يكشف تشكلاً لا للأرباب ولا للفن . فهذا
هو ليفيل - إنفاذ لمجمع الذي تمثل به مرة
أخرى - يعلم علم مالرو أن انحدار الفن بدأ بالعمارة
القوطية ويضيف أن الكتدرانيه القوطية عمل يكاد
ينوب طاقه البشر ولكنه مع ذلك عمل ميلودرامي .
وكذلك فكرة ارتباط صعود الفن وهبوطه بصعود
المدنية وهبوطها فانها معروفة منذ نشته حتى يومنا
هذا . . ولكن لا يهم أن نجد بعض تفاصيل آراء
مالرو عند غيره . المهم أن أحداً سواه لم ينظر إلى
الفن نظركه .

ولكن الميزة الكبرى لعمل مالرو هو اتقاده . ان
القارئ يتخيله وهو يكتب عن تماثيل ، وقد وثق أمامه
بعض متاحف يطالع هذا التمثال أن يقضي إليه بأسراره
وهو يعرف بأنه لا يتلقى التمثال كما تلقاه مشاهد
ماث منذ زمن بعيد ، رآه في زمانه . ان مالرو مصر
على أن يستخرج من التمثال معناه الذي يصمد
اليوم ، وهذا هو أحد جوانب التشكّل الذي يرى
أثر عمله في الفن كله ، وهو يوفق في ذلك غاية
التوفيق . لأنه لا يعالج أبداً عملاً فنياً بعزله وحده ،
ان معروضاته ليست مرتبة على طول جانبي دهليز
طويل - لمافي متحف - ترتيباً تاريخياً ، بل معروضة
تحت قبة ترصدنا من قيمتها بصيرته ، لا عجب أن كانت
معروضاته في بعض الأحيان مكمّلة بل متخلطة ،
ولا عجب أن يقر أحياناً شواهد ونظريات عسلي
اثبات رأى له لا تثبته ، ولكن القارئ يحس أمام
عمله بالسهولة - فهو ناشئ في المحل الأول من هذا
التوتر الشديد الذي انعقدت عليه القبة العالية التي
ترصد بصيرته منها الفن كله . توتر تحس به
اعصاب القارئ في كتاب لا يفتح إلا بأن يلمس في
خطوه مسافة ما بين الإهرايم والصليب ، وما بين
الصليب والتعقيب .

ولكن مالرو يحمل جزءاً من القبة ما لا طاقه له به ،
هذا ينهار رأيه بارتباط الفن بعالم ما وراء . فهذا
رأي لا يجد له مكاناً في النظريات المستتبّة لعلم
الجمال ، ومع ذلك فعمل هذا هو سبب قدرته على
الاقناع . أنه رأى لا علاقة له بالمبدأ القائل : الفن

من قبضه الزمن العابر ، اما الذي يريد ان يطلعه فيرميز من قبضه هذا الزمن العابر فهي لوحته . ويقول عن سيزان : ان عبقريته ترفض القاصر كما رفضه فن المقدس . وحين تواجهنا اجبال عديدة رفضته من اجل ما هو حق ، فلنسا ان ننسأل انفسنا : هل رفضه سيزان من اجل حق كان لايعلمه وان ظل - مجربا - يكرس له حياته كلها ، انه رأى موت اعمال كان ميخائيل انجيلو يراها خالدة ، انه يعلم انها اعمال طواها النسيان اكثر من الف عام ، وان الكنيسة حكمت عليها طول خمسمائة عام بانها اعمال بربريه ، فلو ربه ابلغه ان اعماله ان تبقى لما صدقه ، ولاخذ به الى اللوفر ، ان سيزان يرسم ليلتحق بالعالم الذي اتحد فيه يوسان مع تينتينوريتو هذا العالم الذي يجعل حاضرا في حياتنا ما ينبغي ان يلتحق بعالم الاموات

والخلاصة ان مالرو يخترع عالم ما وراء الفن . ويضع امام اسمه صفة العظمة .

ويشير مالرو في موضع من كتابه - كما ذكرنا من قبل - كيف ان جنات عدن قد حل محلها جنة ارضيه تنجح في الروى ، اما هو فقد جعل محلها جنة للفن . فما معنى قولنا ان سيزان يرسم من اجل ان يدخل هذه الجنة ؟ انه يعنى انه يرسم لانه يريد ان يكون خالدا ، وهل من هذه الرغبة تنشأ الوحة ؟ نعم ، اذا عمد المصور الى النلق عن الخالدتين وليس هذا هو حال سيزان ولا حال أى فنان عظيم . واذا قلنا ان الوسيلة هي تاجج الاحساس Empathy ، انواع الفن واتقاد الرغبة في الالتحاق بركب صانعيها فان وسيلة ميهبات ان يرجع اليها الفضل في انتاج العمل الفني العظيم .

لا بد ان مالرو قد ضلسلته فكرته الرئيسية بان الفن هو غريم القدر ، انه طمأنينه من الموت ، وحصل من العدم . يحس مالرو ان الارض تيمد تحت قدميه حين كتب في « اصوات الصوت » حقا ما اوعن البقاء القصير لعمل فنى لا يعيش الى القدر الذي يرى فيه فناء ضوء نجوم كانت قد فثيت . ثم يؤكد بعد ذلك توا مايجده من جمال في فكرة ان هذا الانسان الذى يعلم انه لابد سيموت قادر على ان ينتزع من بهاء غيام النجوم السحيقة المازدر به نغمة سماوية يذيعها على السنين القادمة . ويؤكد مرة اخرى : فى ديار الظلال التى لايزال ومبرراندت يرسمها بفرشاته يستطع الفنان ان يظفر بالبقاء وينوع من الابد . ومع ذلك فهذا الذى يظفر به ليس هو الابد بل هو الخلود .

البلوى ان مالرو يجد نفسه فيما يبدو في وضع غير سعيد ، وضع رجل يريد ان يؤمن ولايستطيع

للفن ، او « لفن هدف اخلاقي » كما هو عند المغالرين من افلاطون الى تولستوى . ولا يبعدها التفتيش او البدء القائل « الخير هو المدة » وشبهه بأراه لروشى عن الجسد شبه ضئيل ، ولا علاقة له بأراه سانتيانا عن الفن بأنه متعسة وعن موضوعية الجمال . انه مرتبط بالدين والعاطفة ، دون ان يبلغ حد النظريات الدينية الجامدة عن الفن ، فهذا هو ابن جيبسون مثلا يعبر عن الراى الشائع بان الفن المسيحى هو نوع من عون بصرى على تعليم الدين المسيحى ، فهو يعتمد على التمثيل التقريرى ، اذن هو فى بعض حالاته ليس ينف على الاطلاق ، ويقول جيبسون : قد يحاول الانسان بوسائله المتواضعة ان يتشبهه بالخالق فيخلق الفن ولكن الله لايعنيه فيما يبدو ان يخلق لوحات ..

فى اراء مالرو نزع صوفية رومانسية نجد لها صدى ، وان لم نجدها بذاتها ، عند كارليل حين قال: فى الفن يمتزج اللاهائى بالنهاى ويطل الخلود من خلال الزمن العابر .

ولكن مهما يكن معدن الاراء فان مالرو هو الذى يصورها لنا بطريقته الخاصة ، ان لكلامه قدرة مستغفصة على الاقتاع ومنع انشودة حين يتحدث عن عالم ماوراء فنجهه علما دينيا ، فراه القائل بان الفن مرتبط بالايمن نجد له عندنا معنى لا يقل عن المعنى المألوف بان الفن مرتبط بالجموع او بالانتماء او بالتاريخ ، لان كل هذه العوامل مرتبطة بآخر الامر بالايمن . ويصدق هذا المعنى سلبا ايضا ، حين نطبقه على لوحات من البين انها لاعلاقة بالايمن فان لوحه من عصر النهضة تمجد الانسان تعبر عن الايمان ايضا ايجابا وسلبا : اموجود هو ، ام غير موجود ؟ لكن انهيار راي مالرو يحدث حين يريد ان يساوى بين عالم ماوراء وعالم الفن .

يقول مالرو فى مقدمه كتابه « تشكل الارباب » - وهى تتجاوز الزمن الذى حددته موضوعا لكتابه - ان لوحه بائعه اللين من عمل فيرمير ولوحه ابواب من عمل شاردان لانتيميان فى الواقع الى عالم الحق انشاء تماثيل الفراغته وملوك شارتر له ، ولاعسا لتتيميان الى عالم غير موجود ، متقد العاطفة ، هذا العالم الذى خلف فى اعمال ميخائيل انجيلو ورمبراندت ، عالم الخلود ، ان المثال فى صنعه تماثلا لرويس كان يريد ان يضى عليه الخلود وليس هذا هو الذى هدف اليه فيرمير حين رسم بائعه اللين . لكن كلمه الخلود تستوقفنا فسئال: ام يحاول فيرمير ايضا ان يستنفذ شيئا من قبضه الزمن العابر ؟ انه رسم لوحته على النحو الذى ارتضاء لها لانه ارادها ان تدخل علما اتحدث فيه كل الاعمال التى خلفها الماضى ، كان النحات المصرى مؤمنا بأنه يظلل زوسر

أن يؤمن ولا مخرج له من هذا المأزق باصطناع إيمان
بديل - بالفرن أو بأى شيء آخر - إيمان أو لا إيمان ،
ولاجتماع بين الاثنين - والانسان أما أن يكون سيد
قدر مقصور على كوكبه الضئيل الدائر فى وسط
كون بلا خالق ، والا فهو حفة من تراب - وإذا كان
الانسان على الرأى الاول فان الفن - الذى تمتثل
فيه عظمتة بشرا من لحم ودم - لن يهبه حياة
بعد الموت (واعتقاد مالرو بالطبيعة الانسانية لا يبالغ
القدر الذى يجعله يرضى بهذا الرأى) - أما اذا كان
على الرأى الثانى فان فيه لن يمنحه الخلود الا بمعنى أن
روحه خالدة بفضل إرادة الله ورحمته ، وكل الأعمال
الفنية من الاحرام ، الى شارتر ، الى فيرمير ، لن
تزيد أو تنقص من بقاء السروح بين يدي الله ،
(واعتقاد مالرو بالطبيعة الانسانية لا يبلغ القدر الذى
يجعله يرضى بهذا الرأى ايضا) .

ويلخص الامر كله هذا الحوار الذى دار بين مالرو
والناقد الفرنسى جان أومينوس الذى ورد ذكره من
قبل .

يقول مالرو : مادام الفن لم يعد يعين الدين على
خلق عالم لا يكون فيه الانسان غريبا فليحاول ان يقوم
بهذا العمل منفردا وحده - ان المخدع الذى رسمه
فيرمير والزهرة التى رسمها شارتر انهما ليسا
عالم لا يكون فيه الانسان بأقل من المملة التى هى
فى عالمه .

ويقول أومينوس : يا له من جزع فى هذه الاسطر
القليلة ، ويا لها من مخاوف ! هل تؤمن يا مالرو
حقا ان هذا المخدع وهذه الزهرة رغم جمسهما
يتضمنان خلاصا ؟

بعد كل الذى قلناه ينبغي أن نضيف أن مالرو وهو
ينقب بلا طائل عن الخلاص فى الفن يرى هذا الفن
وهو يمر به فى طريقه بعين نيرة بصيرة - ويصف
ما يراه على نحو لم يسبقه اليه أحد .

كتب يقول : المتحف الخيالى هو أنشودة التاريخ
وليس فيلما اخباريا عنه . وسواء أكان فيلما اخباريا
لا حد لسمحه ، أم أنشودة للتاريخ لا حد لجمها ،
فان عمل مالرو تجر به فذة .

الفنون التشكيلية

... معارض واحداث

بقلم بدرالدين ابوغازي

وتثير المعارضات عدة قضايا هامة يلقي الكثير منها صدها وتفاعله مع قضايا عصرنا ومشكلاتنا الفنية .

أولى القضايا التي تثيرها ، قضية الفن والمجتمع . فمن خلال عشرات النماذج المعروضة يبدو أن الفن ليس نشاطا جانبيًا في حياة الجماعة ، إنما هو مخزون من محاورها يصدر عنها ويلبى احتياجاتها ويخاطب مشاعرها .

الفن هناك ليس منعزلا ، وإنما هو يمارس وظيفته الاجتماعية ويتوغل في حياة الأفراد . ترى ذلك في نماذج الفنون الشعبية الرائعة التي تنتجها الجماعات وتودعها حينها التشكيل العميق وفي الأعمال الفنية الشائعة وزوايا الفنون الدينية .

وبرغم الوعي بوظيفته الفنان الاجتماعي فإن الفنان المكسيكي لا يتخلى في سبيل أداء هذه الوظيفة عن قيمه الجمالية ، فالفن المكسيكي فن للفن من حيث التزام الأصول الفنية وسمو قيمه التعبيرية ولكنه فن للحياة يستوحى ويردها قيما تشكيلية تؤدي وظيفتها الجمالية في حياة الناس ، ويقدر عمق الأداء الفني بقدر عمق الوظيفة التي يقوم بها الفن في مجتمعه .

وظيفة الفن الحق هي تعميق احساسنا بالحياة ومد آفاقها وذلك ما استطاع الفن المكسيكي أن يحققه دون أن يثير معركة تؤدي إلى الانفصام بين الفن والحياة .

أما القضية الثانية التي يقدمها هذا المعرض فتتمثل في وظيفه العمارة في المجتمع المعاصر وعودتها لأن تكون مجعًا لكافة الفنون . فالعمارة بين الفنون التشكيلية تنفرد بوظيفتها البغية الملموسة ، ولكن المعمار المكسيكي استطاع أن يجمع بين النفع والجمال فهو من ناحية آداة من آرائه القديم وتطور به لخدمة وظيفة العمارة في المجتمع الحديث واستطاع أن يقدم

بهرتنا تلك الرسالاد الشاسعة التي ظلت رغم قريبتها من الولايات المتحدة الأمريكية عاكفة على ترانها أمنسية على شخصيتها ملتزمة خطها الحضاري .

ومن خلال ضرام الأعمال الجدارية للفنان أوزكو والقسوة التعبيرية العمارته في لوحات ريفيرا ، واستيعاء آثار عصر المايا في أعمال روبرتو مونتيغيرو ، واستقصاء الأسرار الجدارية لفنسون المكسيك في صبور روميرو والتزاوج بين القيم التشكيلية القديمة في الشكل واللون والتكوين وبين المعرفة الأوربية الحديثة في لوحات تامايو . . من خلال ذلك كله عرفنا المكسيك كما عرفناها من صور إهراماتها ومعابدها القديمة ، ولسنا وشائج صلات تربط حضارتنا بحضارتها .

غير أن المكسيك تقدم من خلال معرضها الطواف الذي استقر أخيرا بالقاهرة ملامح أكثر وضوحا لوجهها ، فنزداد لها معرفة وتقديرا .

يجمع هذا المعرض نماذج مصورة ومنقولة لكثير من الآثار المكسيكية عبر عصورها المختلفة ، وتكشف هذه الآثار عن الطساقه التشكيلية العميقة لدى المكسيكيين كما ترفع النقاب عن كثير من أساطيرهم وعقائدهم ومثلهم الجمالية .

معرض مرجريت نخله :

في قاعة الفنون الجميلة بالقاهرة قدمت مرجريت نخله معرضا شاملا لأعمالها جمع إنتاج قرابة ثلاثين عاما من روافدها .

ومرجريت نخله من أولى الفنانات المصريات اللاتي يميزن بشخصية فيه عرفتها القساعة في لوحاتها الباريسية وفي لوحات الجموع في الأعياد الدينية وفي البورصة وفي الحمامات الشعبية القديمة .

درست الفن في البلدة بمدينتها الاسكندرية ثم استكملت دراستها في باريس وشاركت في معارض الفنانين الفرنسيين وفي صالون الخريف حتى قبيل الحرب العالمية الثانية واقتنت المتاحف الفرنسية من لوحاتها ، كما أخذت أعمالها مكانها في متاحف القاهرة والاسكندرية .

ويتيح هذا المعرض الوقوف على خط تطورها وعي اتجاهاتها المختلفة منذ لوحاتها البساريسية حتى لوحات النوبة .

غير أن لوحات باريس ما زالت على هذا البعد الزماني تمثل أسرار حيات هذه الفنانة وتجذب زوار معرضها ، فهي لمساتها التأثيرية مكون شعري هو من خصائص العمل الفني المميز .

واختيار هذه الفنانة بشير الى روحها الداخلي فهي تتميز ببساطة وصدق للحياة ومحبة لمشاهدتها اليومية الأليفة ومن هنا جاء اختيارها لموضوعها . فهي لا تلتفت عند باريس الليل كما فعل لوتريك ، ولا عند باريس المسرح كما فعل ديغا . وإنما تختير الأركان الأليفة من حداثتها في أيام الخريف الرمادية وتعتبر بغنائية خافتة عن محبتها للملاعب الأطفاسال وجلسات الشيوخ في حدائق الكسمبورج ، فتصور الأشجار وقد تمر من أوراقها في الشتاء ، وعلى الرغم مما يبدو في الجموع التي تصورها من بساطة وتلقائيه فانها تخفي وراءها هذا الحس الموسيقي الذي يخلق تناسق التكوين .

ولمرجريت نخله جانب آخر هو جانب الورع الديني الذي يتمثل في لوحاتها : « قبر المسيح » ، « باغات السمع في لورد » ، « الصيد العجيب » ، « العشاء الأخير » .

وهذا الورع يرتقي بأعمال الفنانة الى صدق أخذ في التعبير ، ويجعل ألوانها وتكويناتها نبضا نفسيا ، سواء أكانت تعبيرية ترتل اللون كما في لوحاتها الأولى أم كانت تجمع بين الرمز والتعبير في لوحات الصيد العجيب والعشاء الأخير بأسلوب المعالجة اللونية الجديد الذي يشرق بنور داخلي ينض

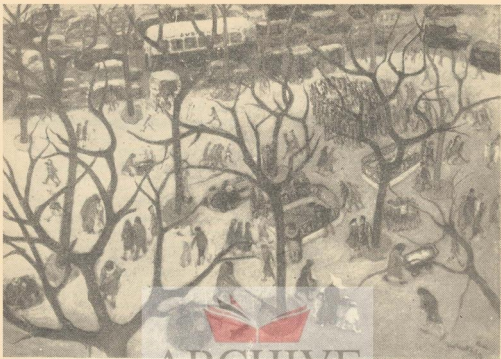
نماذج تجمع بين جذه الأساليب المعمارية المتطورة واستحجاء الطراز المعماري القديم . . وفي المعرض القائم أمثلة ما أجدرنا أن نتدبرها في هذا البلد الذي قدم تاريخه اعظم التحول المعماري سواء في الفن المصري القديم أو في العمارة الإسلامية ومع ذلك فما زلنا نبحث عن طراز مصري مميز لمعارنا فلا نلقاه .

أما الناحية الأخرى التي تبرزها العمارة المكسيكية فتتمثل في هذا اللقاء الموفق بين العمارة والفنون التشكيلية . فالأعمال الجدارية الشاهقة ولوحات الموزايك والتسائيل الزاخرة بالتعبير تعاش العمارة وتفرض كيانها لا مجرد الزخرفة والتجميل وإنما لتكون مكملا أساسيا لبلافة البناء المعماري وتأثيره . فالبناء والعمل التشكيلي وحدة واحدة لا يمكن الفصل بينهما ، والأثر الفني يندمج بهذه الصورة في حياة الجموع ويخاطب وجدانها من شاحق مباني الوزارات والمنشآت والجامعات فيشعرك باحترام عميق لحضارة هذا البلد الذي عرف كيف ينقد بأرفع الثقافات الوجدانية الى حياة الناس ، وأدرك أن أي أثر فني هو علامة تشير الى المجتمع الذي صدر عنه فتأني عن الابتسالة والتقليد وناشد أعلى مستويات الإبداع في كل مايقام على أرضه .

ويبرز هذا المعرض حقيقة أخرى تتجلى في قدرة الفنان المكسيكي على أن يخرج من حلقه الأكاديمية الضيقة التي وفدت اليه مع الاستعمار الأوربي . وفصلت بين ماضيه وحاضره . . ولكن المكسيك أدركت أن الحضارات انصبت تموت من الدماء الفاسدة ، فتلصقت منها ، واستعادت ماضيها ، ونمت نماذجها الحديثة على منابع هذا الماضي في ديناميكية الثورة الفنية التي صاحبت الثورة السياسية . .

ونلمح خلاص الفن المكسيكي من العناصر الدخيلة واعتماده الى شخصياته خلال اللوحات الجدارية لأوروزكو وريفيرو وسيكيروس .

على أن الفن المكسيكي يدع للفنان حرية التجربة ، ويترك له أفقا لانهائية لها من منافذ التعبير عن النفس . من هنا يبدو وجه آخر من وجوهه يتمثل في هذا التنوع في أعمال جيل من الشباب يتردد بين الفن التجريدي والفن المشخص التعبيري ، ويحقق في كل مجال من هذه المجالات إبداعات قدم المعرض نماذج عديدة منها هي ذاتها تدل على أن الفن والحريته في وفاق وأن التزام الفن انصبا ينبع من حريته .

ARCHIVE

مقتدر الى ناديس من مكتبيات المتاحف الفرنسية

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

غيرت عنها بأسلوب يبسود فيه مشاركة الفنانة لنموذجها كأنه جليس تضم قلبها اليه ، وتستكشف معه أحزانه • ولكن الحق النفس لهذه اللوحات لا يفقل القيم التشكيلية • والسخرية التي تعالج بها أحيانا وجوه الجموع التي تراها على البعد تتحول في اللوحات الفردية للأشخاص الى احترام وتعاطف مع الجليس الذي تصوره فتغيب ابتسامة السخرية وهي في حوارها التشكيلي مع نماذجها • وأكثر توفيقها حين يكون جليسيها فتساء أو سيدة حيث يخرج الحوار التشكيلي محملا بنبض الحياة •

للفنانة في أعمالها الأخيرة التي تمثل مشاهد من النسوة أو من الريف طابع جديد في معالجة الألوان ، وفي جعل البسطات اللونية المتقابلة تحمّل في ذاتها نورها الخاص ، ولكن ما زلت أؤثر الوجه الآخر لمجربتي نخلة الذي يهيمهم بدسات اللون الرصينة ويفيض بهذه الموسيقى الخفية في تجمعساتها وبالنبض النفس في وجوهها اللبنانية •

من نفس الفنانة على هذه المسطحات والوجوه التي تعلن لها المحبة والتقدير •

غير أن أهم ما في الفنانة مرجريت نخلة هو قدرتها على الملاحظة النافذة • هي عين تشكيلية تعرف كيف تشكل تكوينات الجموع وتسجل تعبيراتها النفسية دون افتعال ودون شغل من التزام مذهب بذاته فتخرج اللوحة محملة بصديق الرؤية وصديق الحياة • كذلك تبسود على قمة قدراتها في لوحة البورصة ، وأوجه الحمام الشعبي ككتاهما تنفذ الى مداخل الأشياء وتجرحها لتكشف لنا واقعها الصارخ دون توشيح من زخرف أو زيف من رداء •

وهبة الملاحظة عند مرجريت نخلة ونفسها المتفتحة تجعل منها مصورة ممتازة لوجه الإنسان • في كل صور الأشخاص يبدو هذا الذكاء النفاذ للفنانة في الكشف عن الروح الداخلية لنموذجها • هو ذكاء نابع من القلب والبصيرة يلمع الشجن والامس وما تنطوي عليه الوجوه من حزن فدين وانكسار ، وهو خط مشترك في كل الوجوه التي

عبد الهادي الجزار : موت الفارس الشعبي

ما زلت أذكر تلك الليلة البعيدة في إحدى قاعات الأتلية إذ جلس نشدنا بعض أشعاره التي صاغها من دموع المواقيل الشعبية ، فأشاعت في الجو قتامة حزن ورعبه فاجعة كهذه التي تسكن أجواء لوحاته ..

وما كنت أدري أن عبس الهادي الجزار يطوى أساه على علة في القلب تحل نذيره ، ولكن كنت أرى في وجهه وقامته الطويلة وصوته المتقطع ملامح فارس شعبي ينوء بهموم المعارك ..

ومنذ أيام مضى الفارس الشعبي ، وانقضت معاركه ، وبقيت لوحاته تحكي قصة فنان نقل إلى المكنون الدفين لرواسب الحياة الشعبية ، وصاغها بأسلوب عبر عن فواجعها وقدم بالمعرفة العقلية والمعرفة الروحية المدلول الباطني لكثير من ظواهرها ..

وكم تنقلت رؤى الفنان بين العوالم المجردة وبين التعبير عن روح العصر الجديد ونهضة الصناعة وبين التحليق في عوالم الفضاء ، ولكن حينه ظل دائما مع هذه الحوارات الضائعة في أحياء القاهرة التي كانت عنده مسارب إلى دوائر ذاتها وبقي لها في نفسه شعور الولاء للمعلم الأول ..

تستجمع رؤانا اليوم أشنات أعماله خلال عشرين عاما شارك بها في الحياة الفنية فنرى فيها هذا الخط الفاجع الذي كان من خصائصه .. التعبير عن نقل المأساة والتساؤل المبهم عن المصير .. نرى ذلك في لوحته « ميكانيكية العمل » ..

تثن عيون الفتاة الجالسة بأسى حزين .. ونلمح جو الفواجع في معالم الأفراح - في زواج زليخة - وفي عيون أدهم الباكية وقد صمت مزمارة وجثم على نفسه قدر ثقيل ، وفي لوحته الرمزية « الماضي والحاضر والمستقبل » وما تنضج به من شعور بالرهبة ..

حتى الأحلام في لوحات الجزار كابوس جانم على النفس ، ولا تخلو لوحاته التجريدية من هذا الجو الفاسع ، بل أن لوحاته الرمزية يتركز في جوها السيريالي الوان باردة كأنها لون جثث غادرتها الحياة ..

على أن هذا الخط النفسي الذي يلوح في لوحاته يتزاوج مع الخط التشكيلي . واللوحة عنده مزاج من الشعور والفكر والصياغة الفنية ..

والإحساس بالمأسى لا يغادر الجزار حتى في مراحل الأخيرة وإن بدا إحساسا بالصرامة ملفعا بالرهبة « الإنسان الجديد » في أعماله الأخيرة - لا تخلو نظراته الطامحة من قلق يمثل الجو النفسي الداخلي للفنان الذي لا يستطيع منه فكاكا ..

بين الاتجاهات الفنية المختلفة التي ظهرت بمصر في نصف القرن الثاني ، يقف عبد الهادي الجزار بأسلوبه القاسم على مراعاة القيم التصويرية ، الخارج عن مألوف الرؤى التقليدية للأشياء والمعالجة الأكاديمية لها ..

وملكة الجزار التصويرية من حيث عنايته باللون كعصر أساسي في اللوحة وبالتكوين كمحور للألوان لا تحجب ملكته كرسام ، فهو من ذي الإحساس المرفع بالخط .. وهو في مرحلته الأخيرة التي صور فيها الآلات ومواقع السد بملك ناصبه الخط لينمو ويتشأن تحت يده ويسيطر مؤكدا ذاته . فقد خرج الفنان في هذه الأعمال من عالم نفسه واندمج في الحياة اليقظة حوله وشهد مواقع من الأرض محملة بأحلام ووعود انتزعته من مأساته ودمجته معها ..

لقد صحا الفنان في المرحلة الأخيرة من أحلام رؤاه القديمة ، وصافح الأمل بالخطوط المتعالية في لوحاته ، وما كنا ندري أنه إلى الصمت سيلوذ ..

الحياة

بقلم الدكتور

محمد محمود غالى

الحياة لبعض الكائنات الصغيرة تعيش تحت سطحه الذى كان يعتقد العلماء أنه رماد لعدة أميال ، وهذا ما يهمنى في الموضوع الذى نحن بصدده .

وفي الأسبوع الذى يليه وفي يوم ٣ فبراير على وجه التحديد وصلت محطة الفضاء الروسية «لونا ٩» ، وهبطت عليه سائلة وأرسلت بدورها صورا تلفزيونية واضحة بمعدل صورة كل ١٥ دقيقة وأرسلت هذه المحطة العجيبة معلومات قيمة عن كيمياء القمر وجيولوجيته ، وثبت أن سطحه غير ترابي كما كان يظن خطأ من قبل ، فقد احتل هذا السطح قتل المحطة وهو ٣٠٠٠ رطل أى نحو ٥٠٠ رطل قيرى لأن جاذبية القمر سدس جاذبية الأرض ، على أن وصول محطة الفضاء هذه سلمية اعتمره العلماء نصرا علميا للبشرية كلها ، وتقوم «لونا ٩» بكشف أسرار مسطح القمر ودرجات حرارته والضغط الجوى عليه ، وقد أعلن «يورى يسكوفسكى» وهو من الاختصاصين في طبيعة الفضاء أن القمر هو مفتاح أسرار النظام الشمسى كله . وترسل هذه المحطة المعلومات والصور بناء على أوامر تلقاها من الأرض ، وانهمرت بريقات التهنئة من أنحاء العالم على الاتحاد السوفيتي الذى حقق انتصارا علميا يعتبر الأول من نوعه في التاريخ ، وقد قطعت المحطة المسافة من الأرض إلى القمر في القصر في ثلاثة أيام ، قسبل أن تلمس القمر بفترة قدرها ٤٦ ثانية أطلقت صواريخ مهدئة لبرعتها ، وذكزت الصحف أن الطائرات في محطة الفضاء هذه تشحن بأشعة الشمس ، وأن العلماء يتربعون اشارات السفينة ويحولونها إلى حقائق مفهومة بواسطة عقول الكترونية معقدة والشعب السوفيتي يتابع مشاهدات سطح القمر على شاشة التلفزيون ، وأن عسوط السفينة بسلاسل ينفي نظرية الغبار الذى طلما خشي العلماء أن تخوض أى محطة فضاء فيه .

وهكذا

أقحمت نفسى في موضوع صعب «الحياة في غير الأرض» ، موضوع شائك ومسأله خطيرة فلا أنا بالبيولوجى المتخصص ،

ولا بالنيبىسيى الشاب ، إنما أنا فيزيائى متواضع ، أعرف الكثير عن حركة الجسيمات الصغيرة كحركة الطين في التيل وأعرف العلوم الذرية والخاص منها بالتقابل الانشطاري والهيدروجينية وعلاقة ذلك بسلامة البشر ، ولعل صفاتي هذه من مصلحة القارئ الذى يتابع مقالاتي على صفحات المجلة في أمر الحياة ، الأمر الذى يجعل كلامي عنها مبسطا وعرضي سهلا .

وكان مقالى الأخير بعنوان «الحياة في غير الأرض» في عدد ديسمبر سنة ١٩٦٥ ، وإذا العالم الجديد يحمل معه أهدانا علمية جسيمة وصل صدأها إلى مصر بل وصل بعض قادتها إلى بلدنا الأمين ، وكان على أن أتابعها جميعا ، وأول هذه الأحداث أن دعا الاتحاد العلمى المصرى أحد أقطاب العلماء المتخصصين في دراسة القمر ، وهو العالم الأمريكى الفذ «كوبال» إلى ندوة علمية ، وقد رأى الاتحاد أن تكون هذه الندوة لا في قاعة الاتحاد المتواضعة إنما في قاعة جمعية الاقتصاد والتشريع وذلك لسمعتها ، وقدم صديقى الأستاذ عبد الحميد سماعة مدير مرصدى حلوان والقطامية المحاضر الذى عرض آخر صور أخذتها أمريكا للقمر ، حيث أرسلت الولايات المتحدة محطة فضاء أخذت للقمر ٥٦٠٠ صورة تلفزيونية أرسلتها المحطة إلى الأرض ، وعرض العالم «كوبال» الذى اشتد بشغفه في هذه العملية الجسيرة الكثير من هذه الصور ، وأعجب ما فيها أن بعضها كان على بعد لا يتجاوز مترين من سطح القمر ، قبل أن تضطدم المحطة به ، ولقد سئل العالم هل ثمة حياة في القمر فأجاب بشئ من اليقين أنه قد يكون هناك نوع من

لديك جواب قد تكون احسست به عن شعور أو عقيدة من طول دراستك للكواكب والأقمار عشرات السنين .

وهنا ذكر لي أنه لا توجد اجابة عنده على هذا التساؤل وأنه لا يعرف من أمر الحياة ونشأتها على الأرض وفي غير الأرض شيئا .

وأعود لمقالي السابق المنشور في المجلة بتساريف ٥ ديسمبر الماضي بعنوان الحياة في غير الأرض ، وقد تحدثنا فيه عن مركبات الفضاء الأمريكية منها والروسية والأقمار الصناعية ، وتحدثنا عن كوكبي الزهرة والمريخ أقرب الكواكب للأرض واستعداد العلماء وجود الماء والأكسجين في كوكب المريخ رغم أن الحرارة فيه تصلح للحياة ، ولكن علم وجود الأكسجين والماء يفقدنا الأمل في وجود الحياة عليه ، كذلك تحدثنا عن كوكب الزهرة حيث تبلغ الحرارة على سطحه ٤٠٠ درجة الشئ ، الذي يفقدنا الأمل في وجود حياة شبيهة بحياتنا بالمعنى الذي نفهمه للحياة ، وتساؤلنا عن تعريف الحياة وماذا نقصد بهذه الكلمة .

وتساءلنا هل هي مجرد تركيب كيميائي للجزيئات الكيميائية والماء ؟ قلنا أن ما يقوله العلماء شيء وما نعتقد شيء آخر وأرجانا موضوع المناقشة في أمر الحياة لهذا المقال .

ولقد رأيت أن أعود لأعداد المجلة وأعود لتسايلين هائلين / هائلتين الأول بعنوان « الحياة على الكواكب » في العدد ١٠٨ بتاريخ ٥ ديسمبر سنة ١٩٦٢ والآخر بعنوان « عندما تتأمل الحياة ونبحث نشأتها » نشر بعده بعام بتاريخ ٥ ديسمبر سنة ١٩٦٣ فإذا بي أذكر العباقرة من البشر أمثال مدام كيرى ونيلزبور واينشتاين ، وتأملت هذا الخلق فخالفت الماديين الذين يجعلوننا القردة خلفا واحدا ، وذكرت كيف انهضت العقيدة في أماكن وجسود مخلوقات من نفسها غير متسلسلة من غيرها ، وكيف أثبت العلم أن كل مخلوق إنما يوجد من غيره . وتحدثت عن الخلية الحية أنها تتربك من نواة وسطى يحيطها غشاء خارجي يسمى الغشاء الخلوي ، وأنه بين نواة الخلية وهذا الغشاء يوجد ما أطلق العلماء عليه كلمة الميتوبلازم ، وأنه توجد في نواة الخلية خطوط رفيعة متوازية لا تراها العين يسمونها « الكروموزومات » أطلقوا عليها بالعربية كلمة الصبغيات ، وهذه الصبغيات هي التي تحصل ما يسمونه الجينات التي فيها الصفات الوراثية لكل كائن حي : الإنسان والحيوان والنبات ، وقتلنا العلماء قد ذكروا أن الحياة قد وجدت في

ونجدت جريدة « برافدا » عن صمودية ارسال سفينه الفضاء هذه الى القمر ، فقالت ان الصاروخ اقترب من القمر بسرعة (١١٠٩٠) مترا في الثانية ، ولو كانت السرعة قد زادت على ذلك مترا واحدا لابتعد الصاروخ عن القمر ١٢٠٠ ميل ، ثم ذكرت ان عملية توجيه الصاروخ هي الأخرى صعبة للغاية فلو حدث وانحرف بمقدار عشر درجة لابتعد عن القمر تماما .

ولقد حضرت في يوم ٧ فيسراير ندوة عن محطة الفضاء «لونا ٩» وسجلت إحدى الوكالات السوفيتية حديثنا لي عن شعوري عندما وصلت «لونا ٩» وهبطت سالمة على القمر دون أن تصطدم به ، كما أخذت مني إحدى المندوبات واسمها «لاناخارونا» حديثنا للصحف في موسكو ، ولا شك أنني وأى شخص مشتغل بالعلوم سعيد أن عاش ليرى هذه العجائب .

أما عن الندوة فقد كان المتحدث فيها البروفسر (ديمتري رشكوفسكي) وقد ضم الاجتماع فريقا من العلماء المصريين والروس والأجانب ، وكان في قاعة صغيرة وقد اضطروا إلى تغيير المترجمين من اللغة الروسية إلى العربية ثلاث مرات ، إذ كان من الأوفق أن يكون مترجم شخص يعرف اللغتين الروسية والعربية وفي الوقت ذاته يكون من بين العلماء حتى يفهم الاصطلاحات العلمية ، ولقد كنت في هذه الندوة من السائلين عندما انتهى حديث العالم الروسي ، وكان سؤالى مذهب في الواقع على موضوع الحياة وذكر له أني أود ألا يجيبني من الناحية العلمية إنما بعقيدته الشخصية باعتباره من الفلكيين الأفاضل وقد قضى عشرات السنين في دراسة القمر وكواكب المجموعة الشمسية ، إذ يقيني أن العلم لا يمكن أن يدلنا دلالة قاطعة على ما اتسأل عنه خاصة بالأصل في الحياة في هذه المجموعة .

قلت له في وضوح أن النظرية القديمة الحاصلة بكواكب المجموعة الشمسية وعددها كما نعلم تسعة تبدأ بالكوكب عطارد وتنتهي بالكوكب بلوتو ، هي أنها جميعا انفصلت عن الشمس ، ولكن النظرية الحديثة وقد أثارها العلماء الروس واخذ بها حاليا كثرة من علماء الغرب هي أن الشمس وكواكبها وأقمار هذه الكواكب تكونت كلها في وقت واحد من غبار كوني تجسم وكون الشمس كما كون هذه الكواكب التسعة وأقمارها - إذا كان هذا صحيحا وليس من سبيل للدول عنه فكيف نشأت الحياة في هذه المجموعة وفي غيرها من الشمس ، وبالأحرى ما هي الحياة ، قد يكون لديك جواب على تساؤلي وأكرر لأقصد أن يكون جوابا علميا إنما يكون

حيه وركبوا منها حامضا يتكاثر ذاتيا ، وهي مادة يشار اليها علميا بالأحرف « د ن ا » وهي مادة أساسية في تركيب الخلايا الموروثة التي تحصل للخلايا الحية .

ويقول الدكتور شبيجلمان أنه أمكن لأول مرة وضع نظام للبحث بواسطة أنبوبة اختبار يسمح بإجراء تحليل واضح للطريقة التي يتجدد بهسا الحامض الذي يتكاثر ذاتيا ويقول : « لقد كنا في البدايه نتحسس طريقنا في الظلام ، أما الآن فاننا نعرف ماذا نفعل » .

وبعني هذا العمل الذي قام به علماء الأحياء أنه سيكون في استطاعة العلماء أن يدرسوا خلايا الورانة دراسة تفصيلية وأن يعملوا كيف تؤدي عملها وكيف يمكن دفعها الى العمل .

هذا ما روته برقية صادرة من واشنطن في ٢٩ سبتمبر الماضي .

ولكننا نلاحظ أن الدكتور « شبيجلمان » رئيس مجموعة العلماء الذين قاموا بهذه التجربة قد صرح : « أنه في الامكان القول بأن العلماء الثلاثة نجحوا في خلق مركب في أنبوبة اختبار ، ولكن لا يمكن القول بأنهم نجحوا في خلق مادة حية ، لانهم في الناحية الفنية بدأوا بشئ حتى بالفعل أو كان حيا » .

من هذا الموضوع ، ومما صرح به رئيسهم ، نرى أن العلماء الموضوحين لم يخلقوا الحياة .

الموضوع الثاني : ما روته الصحف واطلعنا عليه في كثير من المجلات والجرائد في اواخر العام الماضي بعنوان « هؤلاء فازوا بجائزة نوبل للطب » واكتشافات العلماء الثلاثة سيجعل العلم قادرا على التحكم في انتاج الخلية الحية وبالتالي التحكم في عمرها ولكنها لا يمكن أن تدعى أنها حاليا وفي الزمان الذي نعيش فيه قد أوجدت الخلية الحية بوسائل علمية كيميائية كانت أو بيولوجية . ولكي يحكم القارئ على هذا الموضوع الذي زلزل بعض العقائد فيمنا نحن يصدهد نروى الحادث كله كما جاء في الصحف والمجلات العالمية .

ومع ذلك دعنا من اطالة العمر ودعنا من معالجة السرطان ، دعنا من كل ما تناقلته الصحف عندما فاز هذا العام ثلاثة من العلماء الفرنسيين بجائزة نوبل للطب في عمل متواصل يختص بالخلية الحية ، وهم « رولوف » و « فرانسوا جاكوب » أستاذ الخلايا والجينات في كلية فرنسا Collège de France و « جاك مونور » أستاذ الكيمياء

هذه الجينات فجأة وأكرر القول بعمل مجهول للعلماء حتى اليوم .

والجملة الأخيرة تثبت لنا من جديد عدم معرفة السر في الحياة وكيف نشأت .

والواقع أنا لا أصدق قول الماديين من أن المادة الحية وجدت من المادة الصماء عديمه الحياة ، وأدركت شيئا واحدا أود أن أكرره اليوم وأكاد أتق فيه ، وهو أن بالكون الغامض مادة حية ومادة بدون حياة ، وأن الفارق أكبر وأجل من أن يتصوره العلماء داخل المعادلات والدوال والمتساويات أو يعرفوه داخل العامل .

ولقد اطلعت أخيرا على الجزء الأول من كتاب الخلية من النواحي الستولوجية والبيوكيميائية والوراثية ، وهو خاص بالأعضاء الأساسية في الخلية الحية وفسيولوجيتها لصديقنا الأستاذ الدكتور محمد عزيز فكرى والدكتور عماد الدين الششيمي ، وهذا الكتاب الذي صدر حديثا في ديسمبر الماضي يعتبر دراسة جامعية هامة لا غنى للطالب عنه ولكنه لا يذكر شيئا بخصوص إمكان خلق خلية حية من مادة عديمه الحياة .

ويعد كل ما ذكرت هل استجد رغم جهل العامة المتواصل ما ينير لنا الطريق ؟

ثمة موضوعان قد يقفن القارئ منهما قد يقفان من اعتقادنا في استحالة خلق الحياة ذكرهما لتداولهما في الصفحة هذه الأيام سوف يترآن شيئا من الغبار على معتقداتنا التي ذكرناها التي أموت وما زلنا نؤمن بها .

الموضوع الأول خاص بتجربة مشيرة ناجحة لتركيب الحياة داخل أنبوبة اختبار ، هكذا ذكرت صحف عديدة في عناوينها الرنانة .

ويتلخص الموضوع في أنه قد نجح فريق من علماء الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان في « تركيب الحياة داخل أنبوبة اختبار ، وقاموا بتجربتهم الناجحة في جامعة الينوي الأمريكية ، وأعلنتها المؤسسة القومية الأمريكية للعلوم - وقالت المؤسسة أن هؤلاء العلماء نجحوا في صنع مادة حية داخل أنبوبة اختبار تتضاعف تلقائيا شأن الخلايا الحية وتتكون من « حامض ناقل للعدوى » يشبه إلى حد كبير الأحماض التي توجد في أنواع معينة من الفيروسات آلية ، وذكرت المؤسسة أن هناك التجربة في علم الأحياء (البيولوجيا) ذات آثار بعيدة المدى ، وقد أجريت بهدف تفهيم الوراثة وبعض الأمراض المستعصية من بينها السرطان .

وقد بدأ العلماء الثلاثة تحت رياسه الدكتور « شبيجلمان » مشروعهم بتناول خلايا حية أو كانت

شكل (١) نوع من البكتريا تنمو في وسط معين

ويقولون ان هذا الكشف سيؤدي ايضا الى
امكان التحكم في الاورام السرطانية وعلاجها .

وهذه النتائج وإن لم تكن لها تطبيقات طبية
حتى الآن ، إلا أنها تلقى الضوء على الأسباب
التي تجعل الخلايا الحية الطبيعية السليمة تتحول
الى خلايا سرطانية .

يقول العلماء الثلاثة أن الخلية الطبيعية في جسم
الإنسان أو أي حيوان آخر هي الخلية القادرة على
التحكم في نفسها أو توماتيكيا ، أما الخلايا
السرطانية فهي خلية عاجزة عن تلقي الاشارات التي
تتحكم في نموها ، ولذلك فإن هذه الخلية تتكاثر
وتتزايد بصورة غير عادية .

كل هذا فتح الافاق لأبحاث جسيديدة في العلوم
الوراثية - وعلى ذلك فالكشف سر الحياة يسير
بخطى واسعة الى الامام . ولكننا في رأيي لأن لم
نوجد خلية واحدة ولم نخلق الحياة .

ومما تقدم يصح القول أن العلماء الثلاثة الذين
حازوا هذا العام جائزة نوبل في الطب أوجدوا فعلا
وسائل جبارة لمعرفة أمر الخلية الحية وما يؤثر
عليها أو فيها ولكنهم لأن لم يخلقوا خلية حية وهذه
عقيدتنا التي لا تنزعزع .

ونمة فريق من العلماء المحدثين يعرفون صفة
الحياة بأنها موجودة في مخلوقات تفتقر عن الجهاد
وأن لها قصدا معيننا . وكذا معينا حتى في أصغر
المخلوقات في البكتيريا مثلا .

فهناك أنواع من البكتيريا تنمو في أوساط معينة
تفقد بها كما في الشكل ، فإذا أضفنا الى هذا الوسط
البنسولين مثلا وهو بالنسبة لها سم زعاف يقضي
عليها فتمت ما هو في غاية الغيا لأنها تمتصه وتموت
ومعنا أنواع أخرى تفتن لوجود هذه المادة السامة
لها فتبدأ في الحال تنتج مادة اسمها بنسليتينز ،

الحيوية للخلايا في السوربون ، وهي محاولة
تكتشف أسرار الخلايا الحية ، وتمضي الصحف
والمجلات العالمية فتقول : إذا اعتبرنا أن اكتشاف
اليورانيوم كان بمثابة العمود الفقري لبحوث الطبيعة
النوية ومعرفة الأسرار الذرية ، فإن الأبحاث التي
قام بها الثلاثة لها نفس الأهمية في معرفة أسرار
الخلية الحية ، فبعد اكتشاف العالم الكيميائي
الفرنسي لذلك الحامض الذي يسموه « د. ن. أ. »
D.N.A. سنة ١٩٤٤ ومعرفة أنه السبب الرئيسي
في الصفات الوراثية للخلايا ومعرفة العلماء أن أي
جسيم من الفيروس وهو أصغر ما نعرفه من
الجسيمات الحية وأى جسم مهما كان قدره أو شكله
أو حجمه من الغار الى الانسان الى الفيل الى أكبر
الحياتان إنما يؤدي وظائفه الكيميائية الحيوية عن
طريق ما نسميه الجينات ، وهي حاملات الوراثة
من الجد الى الابن الى الحفيد وهكذا ، وهذه
الجينات محمولة على ما نسميه كروموزومات . .
كل من هذه الجينات المتناحية في الضلالة والتي
لا ترى حتى بأحدث الميكروسكوبات هي جزء
ملى بالحامض الذي ذكرناه ، ويلاحظ أن بعض
الفيروسات لا تحتوي على هذا الحامض إنما تحتوي
على حامض آخر يطلقون عليه الرمز « ر. ن. أ. »
R.N.A. - والنظرة المعروفة هي أن كل من هذه
الجينات يتحكم في إنتاج نوع معين من المستود
الكيميائية يسمى الأنزيمات .

وقد اختصار « رولوف » أحد العلماء الثلاثة
خلية ذات جسيم واحد - نوع من البكتيريا وهي ذات
كروموزوم واحد بينما خلية الانسان تتكون من
٤٦ كروموزوما ، كما اختار نوعا معينا من الفيروس
الذي يؤثر في البكتيريا ولهذا النوع « جين » واحد ،
وتوصل الى حقائق علمية هامة من التفاعلات التي
تمت بين الفيروس والبكتيريا .

اولها : قامت هذه الجينين في الفيروس بغزو
البكتيريا وسخرتها لإنتاج جينات مشابهة لها .

ثانيها : أن الجين تبقى ساكنة داخل البكتيريا
حتى تؤثر فيها ظروف خارجيه كالاستساع أو
المؤثرات الكيميائية فتجعلها تعاود نشاطها .

ومن هذه النتائج بدأ « فرانسيسوا جاكوب »
و « جاك مونور » زميلا العالم « رولوف » عملهما
فتوصلا الى وجود حامض جديد في الخلايا الشريفة
هذا الحامض هو الذي يوجه الخلية في إنتاجها
لمختلف المواد الكيميائية والأنزيمات .

ويبدو أن اكتشاف العلماء الثلاثة سيجعل العلم
قادرا على التحكم في نمو الخلية الحية وبالتالي
التحكم في عمرها .

شكل ٢٤: فرائسة تقف على جرع شجرة وقد وفقت بطريقة مستطعة بحيث لا يراها العدو

كودوموزومات ، أى صبغيات عددها ٤٦ عندى وعند كل إنسان ، ويتحدون عن جينات محمولة على كل من هذه الكروموزومات عند كل كتكوت منها، ويولد كل كودوموزوم عددا محددا من الجينات في كل منها أو قل في كل هذا النوع من الخلق . فليقل العلماء ما شاء لهم الكلام - أما أنا فهذا الكتكوت لم يوجد اليوم أنسا وجد من ملايين السنين ولا ندرى كيف وجد الكتكوت الأول الذى تلازمه هذه الصفات العجيبة .

لقد تجولنا معا أيها القارىء العزيز من الأعمار الصناعية إلى مركبات الفضاء إلى « لونا » التى عبطت على القمر دون أن تهشم ، والتي أرسلت صورا تلفزيونية راقصة إلى الأرض والتي استطل فوق القمر ملايين السنين ما دام القمر باقيا ، الى تجارب علماء في أمريكا عن محاولة خلق خلية حية فلم تخلق بعد ، الى علماء الطب الثلاثة الذين حصلوا هذا العام على جائزة نوبل في موضوع الغلثة من جديد الى الصفات الوراثية في هذه الكتاكيت ، وعند طنى أننا لم نتهت الى الأصل في الحياة .

كيف وجدت ومتى وجدت ومتى تنتهى ؟ كل هذا في رأيي ما زال في عالم المجهول ، وفي دنيا الغيب .

وهذه المادة تعلم في الحال البنسليين السام ، وانهم ان هذه البكتيريا لا تفعل ذلك الا عندما تشعشع بوجود البنسليين - أما اذا لم يوجد فهي لا تضيق نشاطها لا ييجاد هذا المضاد وهذه حاله بصفتها العلماء بأنها من حالات القصد وهي تدخل في حالات الذكاء صفة من صفات الكائن الحي .

وهذه الفراشة المستندة الى جذع الشجرة الذى نراه في الشكل تلاحظ انها منبسطة على الجذع بطريقة لا ترى فيها في سهولة وهي بذلك لها قصد معين ألا تراها العصافير والطيور التى اذا أدركتها لا تتوانى عن التهامها ، وهي بذلك لها قصد بل قل ان عندها ذكاء صفة من صفات الكائن الحي .

ونذهب الى الانسان فنقول ان بناء البدن العالى لهم قصد معين هو ان يسيطروا على النيل أطول أنهار الدنيا وأعظمها في التاريخ ليقيد المصريون من مياهه أكبر فائدة فلا يضعيمون قطرة من مياهه لتذهب سدى الى البحر وفي هذا لهم قصد جزء من الذكاء خاصية الكائن الحي .

وحصلنا من أنشاص ومن تلك الحديقة التى كانت مخصصة للملك السابق على عدد من الكتاكيت من النوع الانجليزى المعروف باسم « رود أيلاند » وكان عمرها يوم أن وصلت الى منزلى بضع ساعات وأصبح عمرها ساعة كتابة هذا المقال شهرا واحدا مات منها ما مات وعاش ما عاش . واني لأتأملها كل يوم وأتأمل معها الحياة وأعاد الفكر في الموضوع الذى نحن بصدده ، ترى من أين أتت الى هذه الدنيا التى أتأملها . الى أن تذهب ؟ أما انها تذهب الى فناء كل بأجسامها وأرواحها فهذا ما لا أستطيع الجزم به . فما دام وجودها مجهولا لنا ، ففناؤها بالتالى مجهول أيضا . قد تقضى أجسامها حيث ستصبح يوما لحميا لأولادى وأحفادى وقرينتى التى ترعاها . ولكن الأرواح هذه أين تذهب ترى أين أبأؤها وأجدادها وكيف وجد جدها الأول ؟ كل هذا يذهب بنا الى محيط الغامض والمجهول .

ان حركاتها جميعا واحدة لم تتعلمها هذا الشهر ، وفي هذه الفترة القصيرة من حياتها - حركات تكاد تكون واحدة ، وثبات تنلونها وثبات واحدة ومتشابهة - حركات موحدة في أرض هذه النملية التى اصطنعتها لها - كل هذه الحركات وأمثالها كانت بلا شك من القدم . هذه الحركات المتشابهة كانت بلا شك في أجدادها من القدم البعيد ، ويتحدث العلماء في شأنها كما يتحدثون في أمر الإنسان الذى يراقبها - يتحدثون عن

الطائر الغريب

قصة قصيرة

بقلم دانيال عبدالله زرق

عند الغروب ... والقرية الصغيرة تستلقي متعبة عند حافة البرية الشاسعة يلها السكون الشامل بعد يوم من العمل الشاق .. دوت فجأة صيحة حزينة مفعجة كأنها صرخة روح مقهور ... وانطلقت الكلاب تعوى عواء كثيبا يشيع في النفس قلقا مضنيا ... ثم دوت الصيحة من جديد .
- كوكوكوه ! كوكوكوه !

فاندفعت الكلاب في كل التجاه وهي تنبح بجنون رافعة أخطامها المحمرة متشممة الهواء بحذر بحثا عن مصدر الصوت .

كانت الصيحة نداء طائر غريب لم يسمع له نظير من قبل .. فلم يصدق الفلاحون المتطربون ان هذه الصيحة الموجهة يمكن ان تصدر عن طائر عادي ... وقال مؤذن القرية وهو يبسمول ويحوقل

- اخشى ان يكون هذا نذيرا من السماء .. ادعوا الله معي ان تكون العواقب سليمة .
واستبد القلق بالقرية .

ومرت الأيام والكارثة الموهومة لا تقع ... والطائر الغريب مختبئ في مكان ما من البستان يستقبل الشمس حين تشرق ويودعها عند الغروب بصيحاته الحزينة الفامضة ... فبدأت قلوب الفلاحين المثقلة بالهم تنفتح لهذا الحزن الخاروف وتجاوب معه .. وان ظلت المخاوف تتناوشها بين الحين والحين .

وفيما نحن جالسون عند المصلى ... بعد صلاة المغرب ... ترددت الصيحة الغريبة ... فتوقفنا عن الحديث لحظة .. وأنصت عم مندور الى غناء الطائر باهتمام ... واخذ يعبث بلحيته البيضاء المرسة ... ثم هز راسه مفكرا وقال :

- ما اعقب احزان هذا الطائر ... ولكنه لا ينطق كالغراب ولا ينعب كالبلوم ... ان في حياته سرا ... صدقوني هذا كل ما في الأمر ... ان في حياته سرا .

وتوقعت ان يطلع علينا عم مندور ... في اى وقت ... بقصة شيقة عن هذا الطائر .. فليس في القسرية كلها من يدانيه في قدرته على خلق الحكايات العجيبة التي يمزج فيها الواقع بالأسطورة امتزاجا مذهلا خلايا ... لهذا احببت ذلك الشيخ العجوز الذي يحمل في صدره الضامر قلب فنان حقيقى ... وفي راسه الاشبب ذكريات تسعين عاما ... قضاه في شقاء مر ... فلاحا بلا أرض ... منتقلا من قرية الى قرية ... ومن اقليم الى اقليم ... حتى استقر في هذه الأرض الجديدة محاولا دون ياس ان يصنع لنفسه حياة جديدة .

توجهت ... كالعادة الى حقل البطيخ الملاصق للبستان حيث يتولى عم مندور الحراسة ... هنا يحلو لي الجلوس أستمتع بمنظر الشمس الفاربة وهي تنحدر وراء الافق على مهل كأنها ملكة تنزل عن عرشها في كبرياء الملكات ...

وأستمع الى قصص عم مندور الشيقة ومواويله الساحرة ... ويومها كان سعيدا ... بنظر الى محصول البطيخ الوافر نظرات مفعمة بالسرور ... ويتراقص في عينيه بريق ضاحك يؤكد أن هذا الرجل الضئيل الذي حفرت السسئون في وجهه غصونا عميقة ... مازال يطوى قلبه على أمل ما يبرر له الحياة حتى هذه السن المزدولة !

وتوقف عم مندور عن الحديث ... ثم رفع بصره الى السماء ... كانت الشمس قد اختفت كلها وراء الأفق ... فنهض بشاقل وهو يقول :

- لقد غربت الشمس الآن ... وبردت ثمار البطيخ ... وسأنتقى لك واحدة لن تنسى حلاوتها طول العمر ... فمندور خير من يزرع البطيخ في هذه القرية ... وربما في البلاد كلها !
وأطلق ضحكة مرحة تتبع من حبه القلب ... فسألته مازحا :

- كيف تستطيع الضحك حتى الآن يا عم مندور ؟!

فاجابني على الفور :

- اضحك للدنيا تضحك لك .

- ولكن كيف ومتى ضحكت لك الدنيا ؟

فنظر الى بدهشة وقال باستياء واضح :

- كيف ... ومتى ...! لقد أضعتكم الكتب يا بني ... وقتلت فيكم روح محبة الحياة ... الا ترى أنني مازلت حيا وهذا وحده يكفى ؟

ثم ادار لي ظهره ... وراح يتخسس البطيخ بيديه حتى استقر على واحدة وضعها بيننا ... ثم أخرج مطبوعة من جيبه وهم بتقليعها ... وهنا انطلقت صيحة الطائر «كوكوكووه!!كوكوكووه» طويلة ... ممطوطة ... تعتمر الروح .. فالتى المطبوعة من يده ... وتقلص وجهه المفضن بالآلم ... فسألته بقلق .

- ما بك ؟

- هس ... أسكت !

- هل تشعر بتعب ؟

وفتح عينيه ببطء ... ونظر الى يده ... ثم جز كتفه كأنه يحرق نفسه من قيود غير منظورة وقال :

- لاشيء ... انه هذا الطائر المسكين ! ... ان حزنه يعذبني .. يدكرني بأغاني الترحينة !

ثم صمت ... وقررت استدراجه الى مواصلة الحديث ... فقلت استفذه

- أهذا كل شيء ؟ ... لعلك تتشامم منه كالآخرين .

فصاح بانفعال صادق :

- انا ... انا تشامم منه ؟ ... كيف ؟ انه طائر جميل وفي عنقه طوق ابيض ... فهل انشاءم

من طائر في عنقه طوق ابيض ؟ !

- وكيف عرفت هذا ؟ ... ان احدا لم يره ... ويقولون انه حريص يخفي نفسه جيدا فارتسمت على شفثيه الدابلتين ابتسامة زني عميق ... واندفع يقول بحماس .

- ولكني رأيته بعيني هاتين (ثم أردف محذرا) ولكنك لن تخبر احدا في القرية ... فلو عرفوا لسخروا مني ... وقالوا ان مندور قد خرف من الكبر ... وأصبح يتصرف كطغسل . ولكني لم استطع مقاومة نفسي ... كان لا بد أن اراد ... فكم هو حزين ! ... آه ! يا الهى ! كم هو حزين ... هل تفهم ؟

ووعده ... وراح يحسدني عن محاولاته .. وأشار الى فتحة في سور البستان كان يتسلل منها ليربص له ساعات طويلة ... تاركا حقل البطيخ بلا حراسة ... حتى رآه اخيرا ... أكبر قليلا من الحمامة ولكنه وديع مثله وأشد الفة ... وأخذ يصفه لي بالتفصيل مبرزاً بشكل خاص ذلك الطوق الأبيض الذي يزين عنقه وكأنه يحمل دعوة سلام وجب أو بشرى أكيدة بالخير ... وبعد تردد قال دفعة واحدة :

- وقد عرفت سر حزنه ايضا .. انه يبكي وطنه يابنى !

- وطنه !

- طبعاً .. طبعاً ...! فماذا يكون غير هذا ... ان هذا الفناء الحزين لا يصدر عن طائر جميل بلا سبب ... وأنا عشت طويلاً .. ورأيت الكثير ... تنقلت في طول البلاد وعرضها فلم ار هذا الطائر في أى مكان ... انه غريب يابنى والفريه نضنيه والحنين الى الوطن يمتصر قلبه الصغير عصراً ... فالوطن غال على كل حال وحتى الطيور تحب أوطانها ... لهذا يتألم .. يبكي وهو يشئ !

وسألته مجارياً

- ولكن لماذا لا يرحل الى وطنه ويربح نفسه من كل هذا العذاب ؟

- لقد ضل الطريق بالطبع وهذا يحدث للناس أحياناً !

- ربما فقد وليفته ياعم مندور وهذا يحدث للناس أيضاً .

وشعر عم مندور بالسخرية التى انطوت عليها عبارتى الأخيرة فقال بصوت متهدج :

- أنت تسخر منى يابنى ولا تصدقنى... وربما تقول الآن فى نفسك اننى شيخ عجوز مخرف ... ولكنى رأيت وليفته أيضاً ... فما قولك الآن ... أنت رجل متعلم وتقرأ الكتب .. فقل لى أنت لماذا هو حزين ... ان الناس لا يحزنون بلا سبب .

- الناس ياعم مندور !

- والطيور أيضاً ليست لها أرواح مثلنا ! وهممت ان أقول شيئاً ... ولكن نظرة واحدة الى وجه عم مندور اقنعتنى بالسمت ... كان ينظر الى بثقة لحد لها كأنه قد وعى الحقيقة كلها ... فعممت ان أبة قوة فى الوجود لن تستطيع زحزحته ولو قليلاً عن يقينه بصواب افكاره ... وادركت ان عاطفة ما قد ربطت بين هذين الكائنين ... عاطفة غريبة نوعاً ما ... ولكنها عميقة وحارة ... تنبع من حب الحياة المشترك بين جميع الكائنات ... وتتوق فى ظل هذا الشقاء العميق الشائع فى دماء ذلك الطائر وفى حياة هذا الفلاح العجوز ... وشعرت أنه من العار على أن أشوهه هذه العاطفة الحرة النبيلة لاي سبب من الأساليب ولو باسم الدفاع عن الحقيقة ...! وافقت من التفكير على صوت عم مندور وهو يقول

- لماذا لا تقول شيئاً ؟ ... رأيت ؟! ليس كل شيء موجوداً فى الكتب !

فلم امك الا ان أقول :

- أجل .. ليس كل شيء موجوداً فى الكتب !

فنهضت على عجل لانصرف ... كان الليل قد أرخى سدوله ... فصمم عم مندور ان يستصحبنى حتى أدخل القرية فقد كان يخشى على من حلقة الظلام ... وقبل ان نفتشرك قرر تحذيره لى بأن لا أخبر احداً .. وقد احترمت وعدى له ... غير انه أفتى السر بنفسه ... فقد سقطت جاموسة احد الفلاحين فى بئر الساقية وكسرت ... وزعا بعض الفلاحين الكارثة الى وجود الطائر الغريب ... وراحوا يصبون عليه اللعنات ... ثم أخذوا يتآمرون لقتله ... وعند هذا الحد لم يطق عم مندور صبراً واتبرى يدفع عنه بحرارة ... ولما سألته أحدهم :

- ولم لا يكون هو السبب !

أخذ يقص عليهم حكايته ميرزا بشكل خاص وجود الطوق الأبيض .. بأساطير حزنه بلهجة صادقة حتى مى قلوب الفلاحين البسطاء ... وفى غمرة الحماس قادمى الى مكان الطائر ليروا بأنفسهم كم هو جميل ووديع وطيب .

ترامت اطراف قصة عم مندور الى البك الصغير ابن صاحب التفيتش ... وفى صباح مبكر وقيل ان تبزغ الشمس تماماً .. دوت فى البستان لالقة ... سمع الفلاحون على الزها صرخة الطائر أشد حزناً ولوعة ... وراوا البك الصغير يخرج البستان وفى اعقابيه أحد الخفراء يحمل أحسد الطائرين مصروعاً ... والطائر الآخر يحسلق فى الفضاء ... ويحوم فوق ذوائب الشجر فى بأس ... ثم يطلق صرخة أخيرة ويندفع الى الشمال .

يومها قال مؤذن القرية وهو يبعث بحبيبات مسيحته ، وبمسك أروية أنفه بسبابته
- لقد اخذ الشر وراح !

ولكنني حين ذهبت الى حقل البطيخ وجدت عم مندور حزينا تتألق في عينيه دمة لاتجد طريقها
الى الخارج فقلت أسرى عنه :

- ماجدوى الحزن يا عم مندور ... لقد مات وانتهى الأمر .

فنظر بحيرة وقال بأسى عميق

- هذا صحيح .. ولكنه قسبل ... فلماذا قتلوه ؟!
انه لا يؤكل وهم لا ينقصهم أى شيء .

- ولكنه نادر وجميل .
فصاح بفضب .

- هذا صحيح ... فهم دائما هكذا ... يقتلون كل ماهو جميل ونادر .. ولاى غاية يفعلون هذا
.. لا أحد يدري .

ثم هز رأسه وتمتم وهو يصرف على أسنانه
- لو أننى استطعت انتزاعه منه لدفنته فى لستان .

وسأله بدهشة
- ولماذا لستان ؟!

فأجابنى بهدوء

- لقد سألت نفسى هذا الصباح فقط ... لماذا اختار لستان مقاما له والبرية امامه على سمعتها
تفطيتها الأعراش والشجيرات والحشائش وتوفر له الأمان ؟ ... لماذا اختار لستان الذى لا يتقطع
عنه الناس أبدا ... وفجأة أدركت الجواب ... لابد انه قد جاء من بلاد جميلة تطفيتها البساتين
الرائحة ... وأهلها طيبون لا يقتلون الطيور المفردة أبدا ... ولو دفنته فى البستان ربما هدأت
روحه قليلا .

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhril.com

وهز رأسه بأسف وقال :
- ولكن ما الفائدة الآن ... لقد مات وانتهى كل شيء ... ومن يترى ربما تكون روحه قد عرفت
الآن طريقها الى الوطن !

وصمت ... ثم أمسك بقبضه من الأعشاب ... وانتزعها بعنف ... وراح يعصرها بقوة ..
ثم طوح بها بعيدا وجفف يديه فى جلبابه كأنه يمسحهما من اثم ما ... وقال بياس .
- لو أنهم تركوه لافرخ ... ولامتلا الاقليم كنه بهذه الطيور الجميلة ... ولاتخذت من بلادنا وطنا
آخر ... ولعرفت الافراح من جديد ... وحينئذ كان سيختفى هذا الحزن من ندائها ليبقى لنسا
غناؤها الشجي خالصا تمتلئ به اسماع الناس ... كل الناس .

ومست قلبى لهجة اليأس المرة الثالثة فى نبرات صوته الحزين فقلت لأبعث فيه الأمل من
جديد .

- ربما جاء غيره يا عم مندور .. فمادام احدها قد جاء فما الذى يمنع غيره من المجئ .

فقال بأسف .

- ربما ... ولكن بعد زمان طويل ... بعد ان اكون قد مت .

وصحت معترضا :

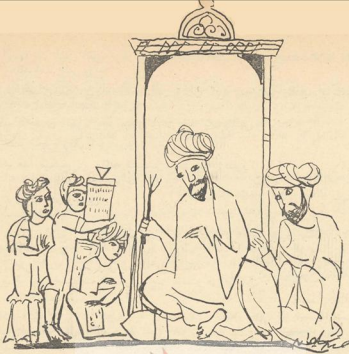
- تذكر انك مازلت حيا وهذا وحده يكفى ... ألم تقل لى هذا مرة ؟
فتراقص البريق الضاحك فى عينيه وقال :

- لا بأس ... اظننى ساراه يوما ما فمسارال امامى عشر سنوات على الأقل !

ثم كرر لنفسه مؤكدا

- اظن ذلك ... ولم لا ؟!

ثم ضحك ضحكته النابعة من حبة القلب .

المكتبة العربية

ARCHIVE
http://Archivebeta.sakura.com

إلى مسافرة

ديوان للشاعر: فاروق شوشه
القاهرة - يناير ١٩٦٦

عرض الدكتور: محمد غنيمي هلال

بعض الشعراء من قبل . ذلك ان الشاعر يبدأ رحلته من واقعه النفسى لينطلق من هذا الواقع الى ما يقود اليه من ابعاد يستعيق بها عما يؤوده من المشاعر الطموحة المستوفزة السوارة . فالانطلاقة صدى اصيل للاحساس بنوع من الاستلاب والاعتراب بالشاعر في زحمة الناس ، بتعيز الشاعر من بينهم بنوع وجدانه : فمنهم من القوا الحياة وتقبّلوا كما

الديوان (١) رحلة وجدانية يقوم بها الشاعر ليتجاوز قيود الواقع الراكد المحدود الى آفاق الافاق الفسيحة الحافلة من

عوالم الطموح وانراء الوجود . وليست هذه الرحلة مع ذلك - نفيا من الشاعر لذات نفسه في خارج نطاق عوالم الناس ، وليست كذلك رحلة غيبية لينغم بها روحيا في العالم الميثافيزيقي ، كما انها ليست احلالا لثأله في غير بلده او عصره على نحو ما حلم

(١) « الى مسافرة » : ديوان للشاعر فاروق شوشه (القاهرة : يناير ١٩٦٦)

تعمالم الحادة في الرحلة الوجدانية واضحة . ولكن
نعيم القرار في آخر الجادة بغوص في انبساط
غموض تتعلق به النفس الطموح العطشى الى شيء
لا تدري على وجه التحديد ما هو ، غير انه في
« البعيد » :

واتسع الحلم وأورق المكان
ودوت الأجراس في البعيد
وطرقة وطرقتان
شيء يأعما في يدق من جديد .

وهذا « الشيء » يدفع اغفاده الملح الى أسى القلق
عليه ، وخشية انقضاء أماراته ، حين تتمثل في
المسرات العابرة :

كما تسيل حزن المساء
وترتفع الفكرة العابرة
ويسقط شيء ثقيل الخطي
يقيد فرحتنا الفائرة
ونمتد من خلف أياطنا

رؤى غائبات الآسى والحينين
وأطياف ليل يعيد القرار
حكاياته رسبت في الجبين ..

وهو « شيء غامض » يستكين في الصدر في
قصيدة : « قطرات سلام » مفاروا توجس لا يأس ،
تحمله شعاعة في « البعيد » .

وهذا « الشيء » الغامض المنشود المتوقع في
« البعيد » يحل الشاعر دائما في المستقبل ، لا في
الماضي ، فراحته الى الامام ، لا يستدبر فيها
الماضي ، فهو على « قدم » كانه صباح « كما في
قصيدة « الصمت » وكما يرى الشاعر رؤى هذا
المنشود الغامض في صور كثيرة كذلك . يحلها في
أطوارها العيني من قصيدة « تائه على الخليج » حيث
تبدو وراء الرؤية العينية المحددة المقصودة معان تقع
موقعها النفسي العميق بانساقها مع نوع التجارب
في مجموعها .

ونستطيع - رغم ذلك - ان نتبين بعض معالم
هدف الشاعر من رحلته . فهي السعادة والتحرر ،
في معناها الدني الدائم والاجتماعي . فالسعادة
أطوارها العام براءة مثل براءة الطفولة . يلتقي بها
الشاعر مع نفسه في اغترابه الى « البعيد » العزيز
النال كانه الحال . يتجاوز الظفر بحبيبي او ارضاء
عاطفة :

نحب ونشأى مسافتنا
وتجمعنا الرغبة اللافحة

ونطفعو على غيمة كالأثير
تهدمها الرغبة الجامحة

وتفجؤنا لحظة كالحال
وشيء ندى كوجه الطفولة

هي يفتنون بها ويخافون عليها . وهؤلاء سجناء
الأفاق المحدودة والعيش التسامح المتكرر ، وليس
الشاعر من هؤلاء . ولا يصلحون أن يكونوا هم من
بين أقرانه . ومن الناس كذلك من يستبد بهم الحنين
الى غير خلاقهم في إيهام وغموض يدفع اليهما
الملال . وهذا الحنين حين ، كذلك الذي يعترى نزلاء
المستشفيات ، بحسب كل منهم ان ينال براءة حين
بغير مكان سريره . وليس وراء نقلته غابة . وكل
أولئك لا يعرفون للحياة قيمة تصان .

انما يرحل الشاعر لما يتجاوز مجرد الرغبة في
الرحلة ، يرحل الى ضرب من جنة ضائعة يحلم بها
الشاعر في تجارب عينية محددة ، وتظل تشفع عن
الحنين القلق الواله الى ما يتجاوز أطوارها ومادتها .
ففي القصيدة الأولى ، مثلاً وعنوانها : « أغنية
مسافرة » نرى ان حياته هي المهاجرة :

ولا انتهت الى كليمه قضى في الضباب
حياتي المهاجرة ..

وهذا « الشيء الذي يولد » وهو عنوان قصيدته
الثالثة ، ليس مجرد الحب ، بل الأمل في القد ، يبعث
اليه القلق الذي يستولى على حاضر الشاعر ، وبه
ينشد ميلاده الجديد ، رهيباً مرتقباً مهيباً ، بهيم
بالحنين اليه ، وكأنها يخشى فجأة لفاته :

... وباربها

تسرب شيء ، وراء القد ..

أنت ؟

أنت الذي أرقب

أنت الذي أرق المقلين

لكي يسفر الأفق الغيب ؟

رويدك

أني أوك الحنين .. واستعذب .

عرفتك من خفة في البعيد ..

وأخرى بجنبى لا تكذب ..

وهكذا ينطلق الشاعر - كما في البيت الأخير -
من خفة قلبه نحو خفة « البعيد » من واقعة الى
حلمه الذي علق به ميلاده :

عرفتك من دفقة كالحياة

تصب الحياة ولا تضبط

فيا فرحي أنت ، يا مولدى .

.....

سأدعوك توأم نفسي

وأفسح من غور قلبى وسادا ..

وهذه الانطلاقة من الواقع نحو « البعيد » غير
محصورة . فهو بها ينشد تجاوز الواقع في رغبة
عارمة دائبة نحو نوع من السعادة والتحرر معا .
نرى جذوة طلابها في صورة الشعرية وتجاربه .

وصارت شلالات الالفاظ صمتا وصار الصمت
صاحب الدلالة ، فاضحا . صار ارهاقا وعزلة
وهجرا . لانه صمت دون الحقيقة . بدرك مرماه
لرهيب من يستشف من ورائه حقيقته . اذهوصمت
الجدران والقيود المعنوية وحواجز الوعى المفلق :

الصمت في الطريق قيد الشفاء والعيون
تصدنا الأحران والجدران والسكون
وكل شيء واجف كأنه يموت
حتى غرامنا صموت .

وكم لحظ كبار كتاب العالم أثر هذه العزلة في
خلوات النفوس اذ تقوم حواجز دون صلات هذه
النفوس بعضها ببعض وتراسل مشاعرها الانسانية ،
وبخاصة في القرن العشرين . وهذا جسيم الواقع
تجويه كأننا مسافرون بوعينا وبقننا الوعى على
ادراكه . فمضى اخفضنا للفكر نوله الأمل في تذليل
الصعاب أمام الوعى الانسانى الجديد المرتقب .
بعد ان يجوس اليه رحلة الجحيم أو رحلة العار :

سنفح من مآقينا .. ومن اكبادنا سلوى
ونضفى من ظلال الموت من جدران مئوى
لعل الموت يرجعنا الى شيء نسيناه .
عبرنا برزخ الموتى .. وطعم الموت ذقناه
ومن آثار الحمقى حملناه .
وجئناكم على بدنا بقايا رحلة العار .
واقفينا الى التيران شيئا لاهنا كالنار .

وصورة الحب الانسانى أو الجلم ، مرآة النزعة
الانسانية في غذاها ، انما ينحصر في طفولة القلب ،
في طفولة البراءة الأولى حين كانت السعادة غامرة ،
ولكنها غير واعية وتستعصى على التعليل حين كان
الوجود كله طريقا غضا حتى أبسط مظاهره وأهون
مبازله . اذ تبدو تلك المظاهر بجدها في انظار
الطفولة نيمية تحمل في نفسها غائبا :

منذ اعوام غريبات سحابة ..
كان شيء ملء عينينا صغير ووديع
حامس يلمس في الدنيا طريقة
وعلى كفيه أحلام وزهر وشموع ..
نحن سورناه من اوهامنا
وحملناه على أهدابنا ..
طفل ذنيانا البدع ..

فصورة هذه السعادة الطفلة ماثلة برؤيا في
بقايا بصره من حلم الاطفال في ليلة عيد ، انارات
سعيدة هي اشياء ماتت في صورتها الأولى غير
الواعية . ولكنها مازالت تريد ان تطفو من أعماق أخاديد
الروح الى سطح الواقع بعد ان تتمثل أملا وأعياء ،
تجما في أفاق السماء الخضراء تنطلق اليه الأرواح
بعد ان تتحلل الأرواح من القيود التي تقيدها الى
الأدنى . حيث تظل المدينة مرة « سوداء تعتمش في

ويتسع هذا الشعور الملح بالحاجة الى قرار ومرفأ ،
لا مجرد كسب ذاتي لشخصين ، اذ الحب انساني
وحاجة كل اليهودين التائهيين في زحمة هذا العيش ،
حين يخاطبه :

فلم يعد لنا سواك .. لم يعد لنا
من أجل كل المتعيين في الظلام
والظامئين مثلنا ..
لقطرتين .. من سلام .

وتنداح الدائرة وتوسع فيصير هذا الحنين ولها
بوجدان اجتماعي واضح القاية يحدث به الشاعر
نفسه حديث المتوجس الآسى للقلق من أجل من
لا يعبرون طريقهم الوعر نحو الشيء البعيد في ديار
المثال

من لى بمن يستوقف الحائرين
يوما اذا ضلوا فلم يعبروا
.....

من لى بمن يفضح زيف الحنين
الى ديار في المدى تخطر
لما نسينا أننا عائدون
وأن يوما قادما يثار ..

وتهدد هذه الغاية برود الجدوة ، جذوة الحماسة
وتوزع الخواطر من حولها . ويرمز الشاعر لهذه
الوحشة وهذا الاستلاب بالعصرى والبناء والرعب
العاصف والظلال الخرساء والسماء الرمادية ..
تترامى من ننايا التجارب والصور المتنوعة . تكفى
بالاحالة اليها . وبطول بنا الاستعداد لها . ولعل
الأمل في سماء المثال المنقبة بالقيوم وعلى مدى
البصر ، نجم الميلاد :

عينى على نجم يأخر السماء
في هداة السكون جاس برهة وغاب
لو يستطيع مد لى شعاعتين
وأغرق العيون بالفضاء
لو استطاع ، لو خطوت خطوتين .
أذن لبددت خطاى قبضة السحاب .
وفر من اصابع الراب .

وليس الرحلة اليه معبدة اذ يخوضها الشاعر
بين متساهات شتات الوعى ، حيث فقد الكلام
وظيفته . ولم تعد له طاقة توثيق الصلوات . فقد
قامت الحواجز بدور الورق في السماع . وصارت
الالفاظ رفات :

اجتاسنا شتى .. حديثنا شتات
لن يسمع الذى نقول من سمعته يقول
فاللظة الوعاء أصبحت رفات ..
فبارك الجميع ، بارك النيب والهديل
وغنهم .. بكؤلك اليتيم اغنيته .

ويتحدد مدى هذا المسير نحو الفرد بمعالم واقع
أكثر عينية في رسالة فدائي إلى صديقه :

الكون مخاض تزخر فيه الرغبة
بحنين لفد آخر ..
شوق لحياة ممدودة
وأنا ورفاقي ننظر الطلعة .
حتى نرحف ..

ويتراءى الميلاد الجديد كذلك في وجدان الشاعر
العربي حين يقرب نجم أمل العروبة بثورة بفداد :
يا صوتا ترفعه بفداد
فتعود ليالي الميلاد
يا صوت الميلاد الأخضر
تطلعه بفداد الثورة
ما زالت أرض الأسطورة .

وفي رثاء الشاعر الجديد الطابع لشهيد الكلمة
في قصيدة : « شهيد الكلمة » رمز ثورة لبنان .
يلمح الشاعر كذلك الميلاد الجديد . الذي يتحقق
بالحب في رحاب الفسيحة الإنسانية الأثرية
الجامعة :

وكما تولد في قلب العراء الأمنية
ثم تنمو
فاذا الحب جناح
واذا الأبرار قلب
والطولات ذراع
وكما يولد بعض الناس ميلادا جديدا ..
ولدت قصة ثاني ..

الم نقل أن ومضات الخواطر وإشراقات الطلقة
الفنية ، وإبهارات الصور ، ودلالاتها على شبوب
المشاعر من ذاتية مدنية واجتماعية إنما يعبر فيها
الشاعر عالم الواقع النفسي ليتجاوز في رحلته
الوجدانية . يحيله حلما ونجما يتطلع إليه ليمسوا
إليه . أو يهيب بالعرائم أن تستنزله . والفردوس
المشود : يرى الشاعر صورته المترجمة المحمومة
في بقايا حنة الطفولة المفقودة . يريد الشاعر أن
يظفر بها من جديد وأعية - بعد أن كانت في الطفولة
غير وأعية - يردها في المستقبل الأمل رحيمة
الأفاق تحضن العروبة وأهلها . وللإنسانية
جميعا . ونحسب أن الشاعر في
سبيل الإبداع بهذه الرحلة الوجدانية ينمي
هذه المجموعة من قصائده : « إلى مسافرة »
وبداها بقصيدة : « أغنية مسافرة » ، ولم نر في
التجارب جميعا نوع الحب ، ولا صورة الحبيبة ،
يقدر ما وقفنا على خفقات الوجدان المجهود المنقل
الدائب المستوحش المستلب ، بنوء ولكنه لا يكل ،
ويرتاب ولكنه لا يئس . وينزل إلى دركات الواقع
ليصعد ويرى النجم في أعقاب الليل وإن حلكت

الصبح « وحيث وحل الوجود من الدموع وحيث
الزوجة ، لزوجة بلا عرق . ويتخذ الشاعر إطار
هذا الواقع مدينة دمشق :

لا شيء في دمشق
إلا انتظار وقلق
وأغنيات لم تزل على الشفاه تختنق
وجبهة شماء تضي لا تقول أين
رخاصها أضاء واحترق
مدبنتي التي تغيب في لزوجة بلا عرق ..
عارية كعانس تحلم بالشباب
لا عار في دمشق .
العار في صمت العيون قد غرق .

وسبق أن أشرنا إلى إبداع العار ، وأنه الوعي
بالاستلاب والوحشة . وهذا الوعي أول مرحلة على
الطريق في رحلة الحميم . لابد أن تتعمق . ليطول
سواء الأمل . ويتطلع إلى نجمة . على نحو ما
استشهدنا من قبل من الديوان .

فمن ثنابا أصدقاء النفس المستلبة ووعيتها
المشوب يرحل الشاعر بوجدانه إلى الأعلى الذي
لا نجد معالته في سوى التحرر من أوشاب واقع
يضيق المرء به . وسماحة براءة الحلم الواقع لجنة
الطفولة . مرت حلما غير مدرك . ولكن يشهده
الشاعر وأعيامه . لا خلفه . ذلك أن الشاعر يفر
من الماضي . فلا نعيم في حميم الذاكرة أو الذكريات
الغضبية ، وهو إنما يفتش عن الحلم لا عن التذكار
المضني المطوي بالنسيان :

اتينا بياكم يا أهلنا الأحباب جنيناكم
فهل في أرضكم عن حلما المخبوء أخبار
طرقنا لم نجد صوتا ولا ضوئا ولا نامة
وحين تحشر الصبر الطويل وغاضت البسمة
تقلص في جوانحنا هوى مضني وتذكار
وقاضت من محارجرنا رؤى لهفى وأسرار

والشاعر يشكو أن يصير الماضي ذكرى مطفأة ،
أو مجرد تأساء ، أو ملأا هرب ونسيان . فالماضي
جدوة يجب أن تمد ثورة الحاضر ، في الطريق إلى
أشراقه المستقبل . وتشف نفسها عن هذه الخواطر
وقفة الشاعر : وقفة تائه على الخليج ، طريق
بحسرى مسدود . يوحى فيه المظهر بركود
العزم . وترك السفن إلى نوم يتمثل في
غفلة صدى خافت كالكلمات ، صمت حزين حيث
تتعمق به مشاعر اغتراب السفن في ركود اللال
والضجر ، ومن ثم يهيب الشاعر بالركب في رحلته
الوجدانية :

يا عابرين متاهة النسيان من خلف الليال
يا راكضين مع الشعاب مضرجين بلا ملال
أهاريين إذا رؤى الماضي تمطت في الظلال
أنا بعض رحلكم على ظهر السفين ..

ريد أن نساير بلا بخار ولا شرع .
فدعوا ذكرياتكم في أطرها من الآفاق
تنسم على أفكارنا المحدودة كالاستار .
لتفمر بالهجة مضيق سجونا
وقولوا : ماذا رايتم ... ؟

ولم ارد الا مصاحبة القارئ في هذه الرحلة
الوجدانية ، ليقف على أصالة تجاربها ووحدة
دلالاتها في دقتها . وحسبه إمارة على الجهد الفني
ما سقت من شواهد على ما قلت . أما التحليل
الفني للصور ، وأما موسيقا الديوان وإنساقها مع
التجارب ومدى ماوفق فيه الشاعر في صنوف
تجاربها على اختلافها فلاأخوض فيها الآن . وحسبي
أن أشيد بالجهد الفني وأصالة الصور ، وعمق
الإنحاءات في أكثر تجارب هذا الديوان الطريف
الأصيل

جنباة واضطربت مشاعله على عصف الريح .
فالشاعر يعانى واقعه ليصعد على حطام مثالبه .
فلا هرب ولا استبدار ، وهذا ما يفرق بين تنصل
الرومانتيكى في أحلامه وبين مواجهة الواقع النفسى
ومعاناته كما هو لدى الرمزيين أو ذوى الوجدانات
الاجتماعية الإنسانية على حسب ما يهديهم اليه
صدقهم فنيا وواقعا فيما بينهم وبين أنفسهم .

والى أمثال الشاعر - ممن يحويون بفكرهم الواقع
ليسموا عليه - بتوجه « بودلير » فى قصيدته له
عنوانها : « الرحلة » نهدي الى المؤلف منها هذه
الآيات :

« انها المسافرين المثيرو الدهش : اية حكايا
نبيلة ..

نقرأ فى عيونكم العميقة كالبحار
ارونا غلب ذكرياتكم الثرية .
حلى الأعاجيب المصوغة من النجوم والأثير .

المسرح الحى

مؤلف : المسرح رابيس
ترجمة : دكتور داود حلمى السيد
عن : محمد سامى فريد
دار نشر مصر للطباعة والنشر للاخترا
مع مؤسسة فرانكلين - القاهرة - مصرية
377 صفحة - قمتوسد

« المسرح الحى » من خيرة
الكتب التى تعالج موضوعات
مختلفة تتصل بالمسرح ، وتعنى
كل من لهم شغف واهتمام
بالمسرح . المؤلفين
الأمريكيين المعروفين ذوى الخبرة
خبرة اكتسبها من عمله ككاتب ومخرج ومنتج
مبصر . أما الكتاب نفسه فمسيح مركب من
المحاضرات والمناقشات يقيم فيه المؤلف المسرح
الحديث فى ضوء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية
التي أثرت فى تقدمه ، فيناقش طبيعة الدراما
والمسرح فى اليابان والاتحاد السوفيتي وأنجلترا ،
كما يعالج تطور المسرح الأمريكى . كذلك فإنه
يتناول الجوانب الفنية والتجارية فى المسرح
فيبين لنا دور الممثل والمدير ومصمم المناظر
والجمهور ، والكتاب بعد بحث مرجعا وأيقا لدارس
المسرح بصفة خاصة ، وللقارئ العادى بوجه عام .

المسرحيات التى كتبها أدباء كبار أمثال « شيلي »
و « براوننج » و « تينيسون » و « هاردى » إلا أنها
لا تصلح للأداء المسرحى . فالتفكير يستطيع أن
يحصل على أكبر قدر من المتعة - عند مشاهدته
لمسرحية ما - دون ما حاجة منه الى فهم اللغة .
وهنا يتضح لنا الفرق الأساسى بين الأدب
والدراما ، وبين الكتاب والمسرحية .

ويتنقل المؤلف بعد ذلك الى الحديث عن طبيعة
المسرح والعوامل التى تؤثر فى درجة توصيل
المسرحية الى المشاهد دون أن تكون لها علاقة
بالمسرحية ذاتها ومنها موقع المسرح والصوت
والإضاءة وغيرها .

ويرى « رابيس » أن كلمة « المسرح » لا تعنى مجرد
المكان المحدود فى إطار المشاهدة ، فهو يشمل
التكنيك اللازم لتنظيم وتقديم الأداء المسرحى ،
والفنيون الذين يسهمون فى تطبيق الأنواع المختلفة
من التكنيك ، ثم النظارات هذه العناصر مجتمعة

يبدأ المؤلف كتابه بالحديث عن عمليتي الخلق
والتوصيل فى كل عمل فنى موضحا أوجه الاختلاف
بينهما . أما فيما يتعلق بالفن المسرحى فتتدخل
فى عملية التوصيل عوامل متعددة منها الأداء
والنظارة والمسرح نفسه ، وكلها تمثل مؤسسة
يمكن أن نطلق عليها لفظ « جسم حى » هو المسرح .

أما عن طبيعة الدراما فيقول أن جوهر الدراما
هو الحركة ، وليست الكلمة فهناك العديد من

ويقسم رايس المسرح الأمريكي ، من الوجهة التاريخية ، الى فترات أربع :

١ - الاستعمار .

٢ - ما بين الثورة والحرب الاهلية .

٣ - ما بين الحرب الاهلية والحرب العالمية الاولى .

٤ - ما بعد الحرب العالمية الاولى حتى اليوم .

وقد خلت الفترة الاولى من النشاط المسرحي اذ انتشرت فيها مجموعة سكان متغيرة - على جافة قارة شاسعة - انهكت في اقامة المستعمرات ، ولهذا لم تهتم بالفنون ، في حين ظهر المسرح في الفترة الثانية خاضعا تماما لسيطرة رجال الاعمال .

ومنع تحقيق الاستقلال للمرح الأمريكي في الانساع والنمو . وحتى اندلاع الحرب الاهلية كان هناك تزايد ضخم في النشاط المسرحي . وفي اواخر القرن التاسع عشر ظهرت مجموعة كبيرة من كتاب المسرح برزت كتاباتهم واحتلت مكانا مرموقا في المسرح الأمريكي .

لم يستعرض المؤلف تاريخ النهضة المسرحية في أوروبا منذ الثورة الفرنسية والثورة الصناعية ، وما كان لهما من تأثير كبير على فكر الانسانيات ومعقداته حتى ظهور هنريك إبسن وأربطان الدراما الجديدة باسمه. لذلك ان ادخلت الانسانية حصادها للثورة المسرحية التي شعلت موضوع المسرح وتكتيك كتابتها . ويرجع المؤلف شهرة إبسن المسرحي الذي كان يعج بغضب من مسرحيات لا تتعدى التقليد المسبوق للمسرحيات الكلاسيكية فقلبت على المسرح الميلودرامات القبضة والرومانسيات الممجوجة والهزليات المبالغ فيها . ولكن بظهور « إبسن » ومن تبعه أمثال « سترندبرج » و « بير اندلوف » و « شينج » و « بيتس » و « تشيكوف » و « جوركي » و « تولستوي » و « شوب » و « جلزودزي » أصبحت المسرحيات تعالج موضوعات متنوعة كالفساد السياسي ، وهضم حقوق المرأة ، والظلم الاقتصادي وغيرها من الموضوعات . كما أحدث ظهور المذهب الواقعي كذلك تغييرات جذرية ، لا في مجال التكتيك الدرامي فحسب ، بل في التكتيك المسرحي أيضا كالإخراج والديكور .

ويتتبع المؤلف ظهور المذهب الواقعي في الدراما الأمريكية فتجد انه ظهر متأخرا زهاء نصف قرن من الزمان ، وهو الفرق بين وقت ظهور مسرحية إبسن « رابطة الشباب » (سنة ١٨٦٩)

تكون مؤسسة لها شخصيتها وكيانها المستقل . فالصفة الجوهرية للمسرح اذن انه عمل جماعي يتحدد شكله ووظيفته بحالة المجتمع ومنسأخه الحضاري .

ويبين لنا المؤلف مدى تأثير البيئة الاجتماعية في تشكيل المسرح وتطوره يعرض تجربة المسرح في بلدين تحتل كل منهما طرفا من أطراف السلم الثقافي هما المكسيك والمانيا . فالمرح المكسيكي ينبع من القرية ويعرف باسم « فيستا » Feasta أى المهرجان أو العيد ، ومسرحياته غالبا بسيطة وساذجة تحكي قصص القديسين والرسل . في حين يقدم المسرح الألماني أعمال « جوبته » و « شيلر » الى جانب المسرحيات اليونانية القديمة ومسرحيات « شكسبير » و « إبسن » و « سترندبرج » و « شو » كما انه بعد أكثر تقدما عن غيره من مسارح العالم من حيث التكتيك المسرحي نفسه .

وفي معرض الحديث عن المسرح الياباني يصف المؤلف أشكاله المختلفة ، ثم يحاول الربط بين هذه الأشكال والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد . وهو يرى أن المسرح الياباني مسرح يجمع بين القديم والحديث ، فالى جانب مسرح « النو » الذي يسبق أى مسرح أقيم في الغرب بقرون ، نجد المسرح المعاصر وفيه تقدم أحدث المسرحيات . ولا يكد المسرح الياباني الحديث يختلف عن المسرح الأمريكي الا فيما يخص بتفوق أجهزة متينة المسرح الياباني . ويذكر « رايس » فيما يذكر مسرح « الكابوكي » التقليدي في اليابان وفوقه « بوراكو » للعرائس . ويشبه المسرح الصيني المسرح الياباني من حيث أصالته ، ويختلف عنه في أن السمة الغالبة على المسرحية الصينية انها اوبرالية الشكل .

أما المسرح في روسيا فقد بدأ بداية لا تبشر بالخير ، ولم يتطور الا بعد ثورة سنة ١٩١٧ عندما بدأ الزعماء السوفييت يدركون اهميته كموصل معنار للثقافة .

ثم ينتقل « رايس » الى الحديث عن المسرح الانجليزي ، فيقول ان بدايته الحقيقية ترجع الى العصر الازليبيثي . ففي اواخر القرن السادس عشر تفجر المسرح الانجليزي عن شعله من العظمة لا مثيل لها الا في اثينا في عهد بركليس . ولقد كان هذا التدفق نتيجة مباشرة لعصر النهضة وما صاحبه من تقدم في شتى الميادين الثقافية والحضارية . ولا يفتأ المؤلف في هذه الحالة القصيرة أن يشير الى الدور الخسالد الذي لعبه « شكسبير » في تاريخ المسرح الانجليزي بخاصة ، والمسرح في العالم اجمع منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا .

١ - انشاء وكالة حكومية لشراء أو استئجار المسارح المنتشرة في أنحاء البلاد واعدادها للعمل مرة أخرى .

٢ - تجنيد كل الفنانين المتعطلين للاستفادة بهم في المشروع الجديد .

٣ - خلق برنامج فنى على مستوى رفيع يقدم أعمال الكتاب العالميين ويشجع الكتاب المحليين التابعين .

٤ - تشجيع الفرق الموسيقية المحلية .

٥ - الاستعانة بكبار النجوم الى جانب الممثلين المغمومين في العمل في مشروع المسرح الفيدرالى .

٦ - تكوين هيئة تشرف على هذا المشروع وتنسيق اعماله .

وقد صادف هذا المشروع بعض العقبات في مبدأ الأمر ، منها معارضة الكونجرس له ، بخلاف التقديرات الحكومية ، ولكنه حقق رغم ذلك نجاحا لم يكن متوقعا . فقد اوجد لحوالى عشرة آلاف عامل من عمال المسرح المتعطلين فرصة للعمل ، كما قدمت فرق المشروع حوالى ٦٣ر٠٠٠ عرض مسرحي في ثلاث سنوات ونصف ، وبلغ عدد النظارة أكثر من ثلاثين مليونا ، في حين بلغت ايراداته حوالى مليونين من الدولارات . كما قدمت الفرق المشتركة في المشروع أعمال « شكسبير » و « أونيل » و « شو » فضلا عن برنامج للمسرحيات الكلاسيكية ابتداء من الاغريق حتى « موليير » و « شريدان » . وكانت هناك بعض الفرق التي تؤدي مسرحيات باللغات الألمانية والأسبانية ، كما كان هناك أيضا مسرح تجريدى ، وفرقة لاداء المسرحيات الجديدة ، ومسرح للعرائس ، بالإضافة الى بعض الفرق التي تقدم المسرحيات الأوروبية والأمريكية المعاصرة فكانت - كما يقول المؤلف - تجربة ناجحة الى حد كبير في تاريخ المسرح الأمريكى من الناحيتين الاجتماعية والفنية .

وتتحدث « رايس » بعد ذلك عن المسرح التجارى فيقول انه لا يجب أن نفصل فضله على المسرح الأمريكى عموما ، فلولا ما عرف طريق الشهرة والدبوع بعض عمالقة المسرح الأمريكى مثل « أونيل » و « شيروود » و « وايلدر » و « أندرسون » ، وغيرهم ممن يرجع الفضل في شهرتهم الى المسرح التجارى بالرغم من أن دافع الربح في المسرح الأمريكى كان يسبق دائما الدافع الفنى .

وتحت عنوان « بناء المسرح » يقرر المؤلف انه لم يتم بناء مسرح واحد في نيويورك - مركز النشاط

ومسرحية بوجين أونيل « ما وراء الأفق » (١٩١٩) ويعمل المؤلف أسباب هذا التأخر بقوله أن ظهور الحاجة الى وجود أدب محلى أمريكى لم تنشأ الا مع تحقيق الاستقلال ونمو الوعي القومى بعد أن كانت الأنماط الثقافية الأمريكية كلها ذات طابع انجليزى بحت . وبظهور الكتاب المسرحيين الأمريكيين بدأت الدراما المحلية في الظهور . ومع انشغال العالم بالحرب الأولى بدأ معين المسرحيات الأوروبية في التضرع ، فانفتح المجال أمام الكتاب الأمريكيين الشباب لأليات وجودهم . ويحدد « رايس » المرحلة التى بلغت عندها الدراما الأمريكية تمام نضجها بموسم عام ١٩١٩ - ١٩٢٠ .

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن اثر سيكولوجية « فرويد » على المسرح الأمريكى ، فيقول أنه ما من مسرحية لها أهميتها كتبت في الولايات المتحدة في تلك الفترة الا وتسيطر عليها آراء فرويد في علم النفس .

ثم يشرح « رايس » ماهية المذهب الأمريكى ومسببات ظهوره في المسرحية الأمريكية ، ومن بينها الحرب ، والتغيرات التى طرأت نتيجة لها على المجتمع الأمريكى .

ثم يقرر حقيقة هامة ، وهى أن المسرح الأمريكى قد بدأ كمشروع تجارى يستهدف الربح ، إذ كان الكتاب المسرحى الأمريكى يعتمد في إنتاج مسرحياته على بعض الممولين الذين يضعون مصالحهم التجارية في الاعتبار الأول ، ولكنه على الرغم من ذلك كانت هناك بعض الهيئات التى أنشئت لتشجيع الفن المسرحى ، وقد قامت بخدمات لا تقدر في سبيل تقديم مسرحيين جدد ، ونشر أنواع جديدة من فن الإنتاج المسرحى ، كما أسهمت في رفع مستوى التدقيق الأدبى والمسرحى بين الجمهور ، وأخرجت الى الوجود ما سمي به « رايس » بالمسرح المساعد ، وأن كانت بعض فرق ما زالت تعمل في نطاق المسرح التجارى . وقد قدمت هذه الفرق لجمهور المسرح الأمريكى روائع « شكسبير » و « موليير » و « إيسن » و « جولدسوى » و « تشيكوف » وغيرهم . إلا أن هذا المشروع لم يكتب له الاستمرار ، فاشهر افلاسه بعد أن أمد المسرح الأمريكى بجيل من الممثلين والمخرجين الوهوبين من بينهم « الياكازان » .

وتحدث المؤلف عن النكسة التى أصابت المسرح الأمريكى نتيجة للهزة التى أصابت سوق الأوراق المالية مما اضطر مئات المسارح الى غلق أبوابها لولا تدخل الرئيس روزفلت ، وطلبه من بعض العاملين في ميدان المسرح اعداد خطة شاملة للنهوض به اشترك المؤلف في وضعها وتتلخص في :

لذلك مثلاً بأن « سومرست موم » ، وهو الكاتب المسرحي الناجح لم يقتنع بصلاحيته قصته القصيرة « مس طومسون » للمرح ، بل ورفض أن يقوم بمسرحيتها شخصياً ، ولكنها لاقت مع ذلك نجاحاً غير عادي عند عرضها ، كذلك مسرحية « بلدتنا Our Town » التي سقطت في بوسطن ونجحت في نيويورك نجاحاً منقطع النظير ، ويستطرد « رايس » قائلاً ان هناك عوامل كثيرة ليس لأحد سيطرة عليها تتدخل لتحديد مدى نجاح أو فشل المسرحية ، ومنها المصادفات القريبة التي تعالها المسرحية ليلة الافتتاح ، كالممثل الفني ، أو عجز الممثل الرئيسي في المسرحية عن تذكر دوره ، كما قد تؤثر مثلاً أخبار كارثة أو تهديد مفاجئ بالحرب أو هبوط غير منظر في سوق الأوراق المالية على حضور الجمهور للافتتاح ، ومن ذلك أيضاً عرض مسرحية متوسطة الجودة عقب مسرحية قوية أو بعد مسرحية هزيلة . وغالباً ما يحدث أن تبشر مسرحية بمستقبل باهر ثم تفشل بسبب سوء توزيع الأدوار أو الأخراج الضعيف ... الخ . كذلك تعتبر تعليقات الصحف من الأمور الرئيسية التي تحدد مصير المسرحية ، فلا غرابة إذن أن تكون الساعات المحرجة الهزيلة للأصصاب في تاريخ المسرحية هي الساعات التي تعض بين أسئال الستار الأخير في ليلة الافتتاح وظهور أولى التعليقات في صفح اليوم التالي حاملة آراء النقاد المسرحيين وأحكامهم .

وفي معرض حديثه عن مسرح الهواة في أمريكا يقول المؤلف ان عدد مجموعات الهواة تبلغ حوالي ٢٥.٠٠٠ مجموعة ، تقدم كل منها ما يقرب من عشر مسرحيات على مدار السنة ، فيكون مجموع ما تقدمه مجموعة ٢٥.٠٠٠ مسرحية ، بشاذهما حوالي خمسين مليون متفرج بمعدل مائة متفرج للمسرحية الواحدة . وتمثل هذه الفرق كل أنواع الهيئات الاجتماعية تقريباً ، كالجوامع والمدارس والكائس وتقابات العمال والجمعيات والنوادي والسيجون ومنظمات الشباب . وتعتمد في برامجها على أداء التصوص التي سقط عنها حق الأداء بمضي الوقت ، والتي يمكن تقديمها دون الحاجة الى الحصول على أى تصريح بذلك .

اما فيما يتعلق بالدور الذي يقوم به الممثل في انجاح النص المكتوب ، وتوصيله الى الجمهور ، فيرى المؤلف ان الممثل هو المسئول الاول عن توصيل ما يدور في ذهن الكاتب المسرحي من معان الى النظارة ، وعليه ان يلتزم بحرفية هذه المعاني ، وهناك حقيقة مقررة هي ان الممثل لا يستطيع التفوق على الدور الذي يلعبه لأن وظيفته متحصرة

المسرحي في أمريكا - منذ عام ١٩٢٦ على الرغم من ازدياد السكان ، بل هدمت اكثر المسارح الموجودة ، لتستغل الأرض القائمة عليها في اغراض أخرى تدر ارباحاً أكثر ، ثم يقارن بين المسرح الأمريكي وغيره من مسارح العالم من حيث البناء فيقول : « انه بمقارنة المسرح الأمريكي بالمسارح في اليابان والمانيا والاتحاد السوفيتي نجد ان مسارح تلك البلاد تتفوق كثيراً على مسارح أمريكا ، وان كل مسرح في نيويورك تنقصه التسهيلات اللازمة لاستخدام نواحي التكنيك الحديثة التي طرأت على منصة المسرح » .

ثم يفرد المؤلف فصلاً كاملاً يتناول فيه الاتحادات والتقابات المسرحية المختلفة في الولايات المتحدة . كما يتناول طبيعة قوانينها بالوصف والتحليل ، والعلاقة بين المؤلف والمنتج المسرحي فيصنفها ، بأنها عملية جشع من جانب المنتج لم ينقل المؤلفين منها سوى تكويتهم ما يسمى « برابطة المؤلفين في أمريكا » لحماية حقوقهم ، وتنظيم العلاقة بينهم وبين المنتجين على أساس من العدل . وفي نفس العام سنة ١٩١٣ كون الممثلون هيئة اسموها « رابطة انصاف الممثلين » لنفس الغرض . كذلك كون المخرجون رابطة تنظمهم اطلقوا عليها اسم « جمعية المخرجين » وبالمثل انضم مضمون المناظر واللايس فيما يسمى « باتحاد فنانى المناظر » . اما مساعدو ومدبرو المسرح وعمال الكهرباء والممثلين وعمال آلات الصوت والتجارين فكونوا ما يعرف بال « باتحاد » حماية العاملين في المسرح . وهو ما يعرف في نيويورك باسم Local Number One

وينتقل رايس بعد ذلك الى الحديث عن النفقات التي تتكلفتها المسرحية اليوم حتى تصل الى الجمهور فيقول انها لا تقل عن ٦.٠٠٠ دولار وربما تصل الى ١٠.٠٠٠ في حين كان من الممكن في مطلع هذا القرن انتاج اية مسرحية انتاجاً متناسباً في حدود مبلغ ... رة دولار فقط .

وفي فصل آخر بعنوان « ماذا يريد الجمهور ؟ » يشير المؤلف سؤالا هاماً هو : هل من الممكن التنبؤ بنجاح مسرحية ما أو فشلها قبل عرضها ؟ وهل من الممكن التعرف على ذوق الجماهير في اختيار المسرحيات التي تقبل على مشاهدتها ؟ ثم من هو الجمهور الذي يخاطبه المؤلف ؟ وما هي المبادئ والاسس التي يمكن ان يسترشدها بها عند كتابة مسرحية يرجى لها النجاح ؟ بمعنى آخر ، هل هناك بعض المواصفات الأكيدة التي تضمن نجاح المسرحية ؟ .

ويجيب رايس على ذلك بقوله انه من المستحيل التنبؤ بمصير اية مسرحية قبيل عرضها ويضرب

انه على على الرغم من خطورة الدور الذى يلعبه المصمم وحيويته ، فان عليه ان يحاول الوصول الى تحقيق احسن الآثار باسبسط الوسائل الممكنة دون مفالة فى الديكور والمناظر ، قد تفرض نفسها على الموقف ، فتصبح هدفا فى ذاتها ، الامر الذى يشتت اهتمام الجمهور بعيدا عن التركيز على ما يدور فوق خشبة المسرح .

ثم يعض المؤلف فيقول انه من بين العناصر التى تسهم فى انجاز أى عمل مسرحى نجد ان النظارة اكثرها ضرورة واهمية ، لان الكاتب المسرحى لا يتنجح فى توصيل المسرحية التى خلفها الا اذا اجتمع حشد من النظارة لمشاهدتها ، واداء الممثل يصبح مجهودا ضاعا ما لم يتدفقه النظارة ويستجيبون له فى نفس لحظة ادائه فالنظارة اذن اكثر من مجرد مشاهدين سلبيين ، والدور الذى يقومون به فى المسرح دور وظيفي وخلق ، ونوع من الصلة المباشرة بينهم وبين المسرحية .

اما عن الرقابة فيقول المؤلف : « ونحن على يقين من امر واحد فقط : انما وجد دكتاتور وحيدت الرقابة . والرقابة هى اللازمه اأحميه لكل حكم دكتاتوى » . ثم يستعرض أجهزة الرقابة فى دول العالم ومدى قوتها او ضعفها ، فيقول مثلا عن ألمانيا ان سقوط حكم هتلر خفف وطأة الرقابة وفت الحياة فى المسرح مرة أخرى . اما فى الاتحاد السوفييتى فانه على الرغم من ان النشاط المسرحى هناك واسع الانتشار الا ان الرقابة تولى الى مستوى شحيح ، ويرجع المؤلف ذلك الى خضوعها خضوعا تاما لأجهزة الرقابة هناك . ويرى المؤلف انه مما يدعو الى الدهشة ان الرقابة ما زالت موجودة فى بريطانيا مع ان التعارف عليه انه انتمى وحدث الحرية السياسية خفت حدة الرقابة . اما فرنسا فيقرر المؤلف انها لا تعرف أجهزة الرقابة وان كانت الشرطة وحدها فى صاحبة الحق فى منع عرض ما قد تراه مسببا للاضطراب او مخلا بالآداب العامة ، ثم ينتقل الى موقف الرقابة فى الولايات المتحدة ، فيقول انه لم يكن هناك أبدا أى نوع من أنواع الرقابة وأن كانت لكل ولاية قوانينها الخاصة التى تمنع الرذائل ، فالمسرح الأمريكى - فى نظره - بمثل مؤسسة حرة تعتبر اقل مسارح العالم اجمع تعرضا للرقابة .

ويختتم المؤلف كتابه بالاجابة على هذا السؤال : ما مستقبل المسرح ؟ فيقول انه مهما يكن شكل المجتمع فان المسرح باق أبدا ، وما بقى العالم وبقيت احلام من يعمرونه من البشر فسيكون هناك مسرح ، لانه ليس هناك ما يستطيع ان يجيب حاجات النفس الانسانية خير من المسرح .

فى تفسير الشخصية التى خلفها المؤلف ، فاذا قام بتزويق الدور واضفى عليه معانى اعمق مما دار فى خلد المؤلف فانه بذلك يعمل على خلق شيء جديد ، وتكون النتيجة ان يصبح هو نفسه كاتبنا مسرحيا .

والسؤال الآن : هل يؤدي الممثل دوره وهو يراعى كل كبيرة وصغيرة وكل لفظة وإشارة فى النص بدقة فائقة ، وهل يلتزم هذه الدقة بعلافيها كلما اعاد هذا الدور أم هل يؤدي الدور كما يشعر به فى انشاء ادائه له ؟ وجواب ذلك ان التصرف فى الاداء قد يضى على النص حيوية اذا قام به ممثلون لديهم القدرة على تكيف انفسهم بسهولة تبعاً لمتطلبات الموقف ، فى حين اذا اجتمع حشد من الممثلين ممن لم ينسج لهم العمل سوبا فلا شك ان النتيجة ستستقر عن اداء مملكة ، او بعد عن الادوار المفروض ادائها ، من هنا يصبح لزاما على الكاتب المسرحى وهو يباشر عملية الخلق ان يتذكر ان توصيل المسرحية التى يكتبها يتوقف على مقدرة الممثلين ، كما يتعين على المخرج ان يفرق بين النص الضعيف والاداء الضعيف .

ويقول « رابن » عن المخرج انما كان النظارة لا يشعرون بوجوده على منصة المسرح الا انه المهيمن على كل دقائق المسرحية . ويقسم رابن المخرجين الى انواع ثلاثة : مخرج المؤلف ، ومخرج الممثل ، ومخرج . اما مخرج المؤلف فيميل الى استخدام الممثلين كأدوات لظهور قيم النص المسرحى ، تماما كما يستخدم الملحن أدوات الفرقة الموسيقية ، فيميل الى التركيز على سير المسرحية والعلاقات القابلة بين شخصياتها ، واضعا خطته فى اخراجها بطريقة الخاصة ، لكن يبرز النقاط الهامة فى المسرحية . فى حين يميل مخرج الممثل الى معالجة النص المسرحى كمادة يستخدمها الملحن لاستعراض مواهبهم وقدراتهم ، وهو يدرس كل ادوار المسرحية فى ضوء الامكانيات الحركية الكامنة فيها ، والى يمكن للممثل استغلالها منذ اداء دوره . ومن هنا ينصب اهتمامه على اداء الممثل لدوره اكثر من اهتمامه بتطوير مقدة المسرحية ذاتها .

فاذا ما انتقلنا الى النوع الثالث من المخرجين وهو المخرج الذى يقوم بالاخراج من اجل الاخراج فحسب ، وجدنا انه غالبا ما يكون هذا المخرج استعراضى النزعة يهيم اولا الحصول على نتائج مثيرة باستخدام كل من النص المسرحى ، والممثلين ليعرض تمكنه من فن المسرح .

وكيفما كان الامر وكان اتجاه المخرج ، فعليه ان يترجم نص المسرحية التى يخرجه الى اداء مسرحى يراعى ميكانيكية المنصة التى يعمل عليها . ويخص المؤلف مضمم المناظر المسرحية بفصل يشرح فيه دقائق عمله ، وبين اهميته ، ولكنه يقول

المكتبة العربية

الأبعاد الدرامية

مؤلفه: أونلا إيليس - فيرمور

الناشر: دارميتيون بلندن - طبعة ١٩٦٤

عرض: محمد جمال إمام

مؤلفته في عام ١٩٤٥ ، إلا أنه لا يزال يعاد طبعه حتى اليوم ، وقد ظهرت أحدث طبعه منه في العام قبل الماضي في سلسلة University Paperbacks التي تجوى العديد من كلاسسيكات الأدب والنقد العالمى .

يقول الأستاذ « الأرديس نيكول » فى تقديمه للكتاب :

« عندما نتكلم عن الدراما يتبادر الى أذهاننا أساسا شكل أدبى يقبل فيه المؤلف طواعية ضرورة تشكيل أفكاره وعواطفه بطريقة تجعلها منسجمة مع الشروط الأساسية للعرض المسرحى . أى أن علينا إذن أن نقبل الدراما كنوع من التعبير الفنى الذى يقف فى مرحلة بين محيط الأدب ومحيط المسرح . ويمكننا حين نضع فى أذهاننا هذا المفهوم ، أن

THE FRONTIERS OF DRAMA

by

UNA ELLIS-FERMOR

بلادنا هذه الأيام نهضة مسرحية تمثل مظاهرها فى كثرة عدد المسرحيات المؤلفة ، على أن المحفوظ على أكثر هذه المؤلفات

هو ضعف بنائها المسرحى ، وقد يكون هذا راجعا الى قلة خبرتنا فى هذا الميدان ، إلا أن السبب الأهم فى رأى هو عدم ادراكنا لمذى طبيعة المسرحية ولقدراتها وللحدود التى تنتجها للمؤلف . ولهذا فمن المفيد حقا لكل من يتصدى لهذه المهمة الشاقة - مهمة التأليف المسرحى - أن يقتطع من وقته قدرا يقضيه فى قراءة هذا الكتاب الشاسع الذى كتبه

الظروف المصاحبة له . فالشكل ما هو الا محتوى
لضامين مطلقة .

وتلك الضامين ، رغم اختلافها وتنوعها غير المحدود
مستمدة من الواقع البشرى المحدود . . ان المؤلف
انما يعبر عن تلك العواطف القوية التي تشكل عالمنا
الحى وتجاربنا الانسانية ، والدراما أساسا انما هي
ذلك التوتر والتوازن الناشئ عن صراع هذه العواطف
القوية ، كالحب والكراهية والطمع والفيرة . مع العالم
الذي تحاول أن تخضعه لأغراضها . هذه العواطف
التي هي اقرب الى روح الدراما ، اذا ما وجدت الفكر
الناقب الصافى الذى يستطيع أن يربطها بالأحداث
المتشابهة الناتجة عن فوضى الحياة اليومية والأحداث
التاريخية ، الشديدة القرب الى الشكل الدرامى ،
فانها تقدم لنا مسرحية من الطراز الاول .

على أن خاصية الكاتب الدرامى الاصيل تظهر فى
اختياره من بين هذه العواطف والتجارب الانسانية
ما هو قابل للتشكيل فى القالب الدرامى . وهكذا
تدخل فى المشكلة التي تكون صلب الكتاب ، الا وهي:
هل هناك بعض المواد التي تشكل بسهولة فى القالب
الدرامى فى حين أن هناك مواد أخرى ترفض
الانصهار فيه ؟ وهل يمكننا أن نتوصل الى حدود
الدراما اذا ما استكشفنا ما يمكن أن يخضعه الشكل
الدرامى من مواد ؟

ورغم صعوبة هذا السؤال فإن المؤلف يعتقد أنه
يمكن القول بأن هناك مواد معينة تجتنب بصفة عامة
- أو عولجت بصعوبة بالغة أدت أحيانا الى مهادى
ومزلق - حتى من قبل مسرحيين على درجة كبيرة من
السوق والكفاءة . فمناطق معينة من التجربة والمشاعر
والتفكير الانسانى ، وكذا بعض الأحداث ، غير قابلة
للتفاعل الدرامى رغم أنها فى بعض الأحيان تكون
ميدانا مطروقا للأشكال الفنية الأخرى ، إذ ثبت
طيلة التاريخ الدرامى صعوبة أو استحالة التفاعل
بينها وبين متطلبات الشكل الدرامى .

- ٣ -

ان التجربة الدينية هي أولى تلك التجارب التي
تعرض لها المؤلف . وهي تذكر أن تاريخ محاولات
كتابة مسرحيات دينية هو سجل حافل بالفشل أو
النجاح الجزئى . فجوهر التجربة الدينية هو وحدة
روح الإنسان مع حقيقة روحية أقوى من مفهومه ،
وان كانت قريبة الى مشاعره . وقمة هذه التجربة
هو الشعور بالرضا والفيطة ، وهو شعور خال من
الصراع الذهنى أو الخارجى ، وهو الصراع الذى
ترجع أصعبه الشكل الدرامى الى ماينتج عنه من توتر
وتوازن . فقد تعودنا أن نربط بالترجيحسدي توازنا
بين العواطف المتصارعة ، بين الإحساس بالآلم أو
الحزن أو الرعب من ناحيته وبين تلك الإحاسيس
التي تعطينا شعورا بالزهو والتثقيف . ولكننا نجد

نفرد بين مسرحية شعرية حقيقية كتبت أساسا كي
تعرض على خشبة المسرح - كمسرحية « هاملت » -
وبين قصيدة درامية - « كيروميثيوس طليق » -
لم يضع مؤلفها أمام عينيه أى غرض سطرى وهو
يكتبتها رغم استخدامه للحوار والتقسيمات الى
فصول .

ولقد كان هذا المفهوم - ونتيجة الدراسة الطويلة
له - هو الذى دفع الأنس « أونا اليس - فيرمور »
الى تأليف كتابها هذا . فهي تقول فى مقدمته :

« ان هذا الكتاب انما هو محاولة لاستكشاف
بعض الطرق التي يستطيع بها شسكل فنى (هو
الدراما فى حالتنا) أن يجتاز ما يمسدو أنه قيوده
الطبيعية المحتمة » أى أنه صورة للصراع الذى يدور
حينما بين الشكل وبين بعض الضامين العنيدة
التي تقاوم الانصسوء تحتها وحينا بين العملية
الدرامية وبين قيود الوسيلة التي لاغنى عنها رغم
ذلك . وهكذا يحدد الكتاب طبيعته ليصبح سلسلة
من الدراسات لمناطق صراع معينة ومميزة ولتلك
الابعاد التي تواجه عندها القيود ، ودراسة لمسرحيات
معينة حققت أصعب المستحيلات واجتازت ما كان
يبدو حدودا ثابتة غير قابلة للتطور ، وهو دراسة
أيضا لتقاليد معينة ، وللمهارات والحيل
والاختراعات التي أمكن بها الاحتيال على المساوىء
المثوارة للشكل الدرامى . »

هذا هو الهدف الذى حددته المؤلف لنفسها عندما
شرعت على عملها الطويلة هذا ، وهو التماس الذى
يمكننا أن نلجا اليه عند تقييمنا للكتاب .

- ٢ -

ان هذه القيود ليست مما ينقص من قدر الدراما ،
فهي - كما تقول المؤلف - جزء من مميزاتها . فإى
فن يحمل فى داخله بعض المبادئ التي تحدد خواصه
ونموه ، وهذه المبادئ هي التي تميز الأشكال الفنية
بعضها عن بعض وبأنسب لفن كالدراما مثلا ، يمكننا
أن نلاحظ هذه المبادئ المميزة والمثوارة كلما واقفنا
على الخلق المسرحى . فاذا جمعنا تلك المميزات
المثوارة التي تشترك فيها كل المسرحيات الكبيرة ،
بغض النظر عن اختلاف درجات تقاربها ، لأمكننا
أن نشكل طرازا أو شكلا مجردا ، لا يمكن خلطه مع
أى من الأشكال الفنية الأخرى . فمن الأسهل قطعنا
أن نعرف ما يقع فى مجال الدراما عن استكشاف
ما يخرج عن حدودها .

ان ذاتية الشكل الدرامى تكمن فى التعبير المحتم
عن الإحساس الدرامى الذى يشكل جزءا لايفنى من
الخيال الانسانى ، وان ماينتج عن معاناة المؤلف
فى سبيل تنمية هذا الإحساس للتعبير عنه تعبيرا
كاملا ، يكون دائما متناسبا بها بغض النظر عن كل

ياخذ ثوبا مسرحيا - وهو كما ذكرنا شيء نادر - فإنه يبدو متعلقا لخطوط عريضه معينه من الفصل المسرحى محددة الشكل في عمومياته وتفاصيله . وهذه الخطوط غالبا ما تستغنى عن الأحداث والأفعال الخارجية كي تحل مكانها سلسلة متدرجة من الأزمات الداخلية والحالات النفسية المرتبطة ببعضها والتي تؤدي إلى أهدافها المرسومة .

وهكذا ، فإن التجربة الدينية قد تحدث قدرة الكتاب المسرحيين منذ البدايه . ولقد فشل معظم هؤلاء الكتاب تقريبا ، وما زالوا يفشلون . وتحمل مئات من المسرحيات آثار هذا الصراع بين المضمون والشكل في محاولاتها ، اما لتجنب التجربة التي تدعى أنها قد جعلت منها مضمونا ، أو بأن تتجنب كل ما هو أصيل في الدراما إذا ما أرادت الوفاء للمضمون .

ورغم أننا نجد وسط هذه المئات بعضا من المسرحيات الناجحة دراميا ، ورغم أنها تحمل طابعا من الأصالة الدرامية والقوة والنبل فإنها قليلة بحيث تعد على الأصابع ، مما يجعلها حصادا مريرا لآلئ سنة من الكتابة المسرحية .

— ٤ —

ويمكننا ، بنفس الطريقة ، أن نستكشف مادة أخرى تقاوم التشكيل في قالب المسرحي ، رغم أنه يمكن التعبير عنها بسهولة بوسائل فيه أخرى . على أن الصعوبة عند المرم لآتائي من التنافر بين المضمون المتسى للمادة ومتطلبات الشكل الدرامي من حيث التوازن والانسجام . ولكن لأن مجال المتسع والعلاقات الطبيعية لأحداثها لا يمكن أن تضغط أو تحدد لتلائم طول المسرحية . والمادة المستعصية هذه المرة في الموضوعات التاريخية التي استوحيت منها الملاحم صلب مضامينها .

قد تبدو حادثة أو جزء من تلك الملاحم كمادة درامية طبيعية ، كما قد يبدو للوهلة الأولى أن تلك الأكادس من الأحداث الملحمية مصدر طيب للوئاف الدرامي ما دام عنصرا الاختيار والتجميع هما العملية الدرامية الطبيعية . إلا أننا لو دققنا في طبيعة المواد الملحمية لوجدنا أن شكل أى حادثة مفردة أو مجموعة منها مختلف أشد الاختلاف عن بقية الأحداث التي تكون الماداة الواحدة ، بحيث يصعب الاختيار والتجميع ، أو حتى محاولة ضغط المادة كلها في حين مسرحي - أمرا غير متيسر .

فاختيار مادة ذات صبغة درامية شيء ، وعرضها دراميا شيء آخر .

وإذا كنا قد وجدنا من المسرحيات الدينية الناجحة ما استطاعت أن تتغلب على صراع المضمون والشكل ، فإننا لانعتمد أن نجد أيضا ميثيلا لها في مجال

في المسرحيات الدينية - ولناخذ مسرحيه ميلتون « آلام شمشون Samson Agonistes » ميثيلا على المسرحيات الدينية الناجحة - تطورا نحو الزم والتثقيف يخضع له بالتدريج كل احساس بالآلم أو الحزن أو الخساسة إلى أن يقضى عليها تماما في النهاية . هنا نجد بالتأكيد شيئا آخر غير التوازن التراجيدي ، حيث يقبل « ميلتون » التوازن من أجل رغبته في تبرير أفعال الرب بالإنسان ، فلا يترك أى مجال للنشوة التراجيدية ، ويحل محلها نشوة من نوع آخر .

على أن المؤلفه تلفت نظرنا إلى أنها عندما تتحدث عن المسرحيات الدينية فإنها تعنى تلك المسرحيات التي تكون التجربة الدينية موضوعها الرئيسى ، وبذا نخرج من اعتبارنا كل المسرحيات التي لا يتوافر فيها هذا الشرط الرئيسى ، حتى ولو عولجت فيها تجارب دينية . فالمسرحية التي تلعب فيها شخصيه متدنية مطهرة دورا ثانويا ولا يؤثر تدنيها وتطهرها على بقية الشخصيات أو الأحداث لا يمكن أن ندخلها في زمره المسرحيات الدينية . كما يخرج أيضا من هذا المفهوم تلك المسرحيات الدينية المكتوبة بغرض الدعاية والتثقيف الدينى .

وإذا فحسنا بعضا من المسرحيات الدينية التي نجمع مؤلفوها في تطويع المضمون الدينى الشكل المسرحي - مثل مسرحية ميلتون « آلام شمشون Samson Agonistes » ومسرحية إيسن - براند - ومسرحية ت . س . اليت « اجتماع عجل الأسرة Family Reunion » مسرحية إيسكيلوس « الأورستيا The Orestia » ، وغيرها - فليكتشفنا أن كل هذه المسرحيات تشترك في اختيارها للتجربة الدينية كموضوع رئيسى لها ثم تطويع هذا المضمون للمتطلبات الدرامية بحيث يتدرج العرض المسرحي للتجربة الدينية - حسب تدرج الحدث الدرامي - من خلال صراع العناصر الرئيسية للموضوع والذي ينتهى بانتصار أحدها ، سواء كان العنصر الدينى لتنتهى المسرحية بالرضا والغبطة ، كما نجد فى معظم المسرحيات الدينية ، أو العنصر غير الدينى بحيث تنتهى بالخراب والدمار كمسرحية مارلو : « فلوستنس » .

ولما كانت معظم المسرحيات الدينية عادة ذات صبغة إيجابية ، فإن الطراز الوحيد للصراع والذي يتيح المضمون الدينى ، هو ذلك الصراع البطولى الذى ينتهى بالفخر والسرور مارا بحالة الرضا والغبطة . وهذه هي النقطة الوحيدة التي يمكن فيها التوفيق بين الشكل الدرامي والمضمون الدينى ، كما هو موجود فى كل المسرحيات الدينية الأصلية .

كما يمكننا أن نلاحظ من دراستنا لتلك المسرحيات الدينية الناجحة أن موضوع التجربة الدينية عندما

المضمون الماحي - فقرأت مسرحيات شكسبير التاريخية ومسرحيات إيسخيلوس تغطيها شعورا بالعظمة والاتساع وضخامة الحوادث دون أن تفقدنا الاحساس بالتركيز الدرامي .

ولقد تمكن إيسخيلوس من التوفيق بين متطلبات المضمون الملحمي والشكل الدرامي عن طريق استخدامه للكورس . فعدد الشخصيات التي تظهر في مسرحياته قليل ويتناسب مع احتمال المسرحية ، والمسرحية الإغريقية على وجه الخصوص ، إلا أن الكورس يقوم بربط الحاضر بالماضي والقريب بالبعيد بإشارات المتعددة إلى الحوادث المتفرقة والأشخاص الغائبين بما يتوافق مع متطلبات الحدث الدرامي . أما شكسبير فقد لجأ إلى العرض المباشر للأحداث تاركا للصور الخيالية والتي تكون جزءا طبيعيا من حوار شخصياته تكوين إطار مستقل ومستبصر لا أحداث بلما يضيء عليها شكلا ملحميا . كما تمكن شكسبير أيضا من المحافظة على التماسك الملحمي لهذه المسرحيات باختياره موضوع مركزي تدور حوله هذه المسرحيات مكونة سلسلة ملحمية متصلة .

فشكسبير مهم في هذه المسرحيات بالعلاقة بين الإنسان والمجتمع والتي تظهر في تصرفات الإنسان في المجتمعات العامة . وهذه الرابطة التي تجمع تلك المسرحيات تمنح لشخصية التركيز الدرامي في كل مسرحية على حدة بينما تغطيها اتساع وضخامة الموضوع الملحمي في المجموعة ككل . وفي معظم الملاحم نجد شخصية مركزية تكون بعض مظاهر حياتها أو تجاربها أصاب موضوع

الملحم ، بحيث يصبح كل شيء في المسرحية مساهمة في تكوين هذا الموضوع وتتميته إلى نهايته الطبيعية . أما في مسرحيات ، شكسبير ، فهناك ذلك الموضوع الذي أشرنا إليه والذي تمثله شخصية الملك حاكم الأمة وقائدها وزعيمها الشعبي، وقد بدأ شكسبير في رسمها تدريجيا ابتداء من مسرحية « هنري السادس » إلى مسرحية « هنري الخامس » وجاء تصوير هذه الشخصية كنتيجة لسلسلة من الدراسات ، دراسات في القتل ، وفي النجاح الجري وفي مجموعة من الأفكار الضخمة المرتبطة والتخيلة دائما في صورة شخصية واقعية متعددة الأوجه . ورغم أن الصورة النهائية لهذه الشخصية ليست هنري الرابع أو الخامس أو ثيسوس أو ريتشارد الثالث أو غيرها وحدها ، فإن الشخصية لن تكون كاملة التكوين لو أننا اغفلنا دراسة إحدى تلك الشخصيات . فهذه الشخصيات منفردة إنما هي مراحل في تكوين تلك الشخصية الجامعة والتي تعطي التماسك الملحمي لمواد مجموعة المسرحيات التاريخية لشكسبير التي تغطي عدة أحقاب تاريخية وتشمل ما يقرب من مائتي شخصية مختلفة .

- ٥ -

وهكذا استطاع شكسبير عن طريق تصوير هذه الشخصية ، والرابطة التي أوجدتها بين مجموعته من المسرحيات - دون أن تجعل منها سلسلة مسرحية كمجموعة إيسخيلوس « الأورستيا » - أن يخضع لمتطلبات الشكل المسرحي اتساع وضخامة المادة الملحمية دون أن تفقد هذه المادة خواصها الأصيلة .

وكما أوضحنا من قبل هناك بعض المواد التي لا يمكن أن تخضع للححد الفنية لوسائل التعبير المباشر . وكثيرا ما يجد المؤلف نفسه يواجه صعوبة في توصيل بعض الموضوعات إلى جمهوره عن طريق إدخالها في الحوار المباشر لشخصياته . فبعض هذه الموضوعات ما هي إلا أفكار تدور في ذهن شخصياته ، وفي الموقف الطبيعي لاتذبح هذه الشخصيات تلك الأفكار بصوت عال . كما أنه قد يحتاج إلى أن يوضح لجمهوره بعض الأشياء التي تساعد على فهم المسرحية بينما لاتدور تلك الأفكار في التفكير الطبيعي لشخصيات المسرحية . من أجل هذا يضطر المؤلف إلى اللجوء إلى الحيل ، أو ابتداء وسائل فنية يحل بها تلك القسود ، أو يحاول أن يدور حولها بعيدا ، يتوصل إلى أقصى استخدام للمضمون دون التغريط في متطلبات الشكل الدرامي من حيث التركيز وقواعد الاحتمال والضرورة . واستخدام الجوفه والمحوذ إلى المونولوج أو الصور الخيالية أو الأساليب البلاغية إنما هي بعض هذه المحاولات .

والصور الخيالية التي لها علاقة رئيسية بأحداث المسرحية لابد أن تكون ذات أهمية ، فهي تكشف عن علاقة هامة بين موضوع مجرد وآخر قريب إلى التجربة الحسية بطريقة تنقل إلى ذهن المتوحد تلك الصدمة والإثارة التي سببتها وحدة هذين الموضوعين في ذهن المؤلف نفسه . كما تقوم الصور الخيالية بنقل التجارب العاطفية القوية بصورة أكثر تركيزا ولهذه الوسيلة الفنية القدرة على تخفيف بعض قيود الشكل الدرامي بما لها من مميزات . فمسرحيات إيسخيلوس وشكسبير وكثير من المسرحيات الشعرية الحديثة ، كمسرحيات « سينج » مثلا تعتمد اعتمادا كبيرا على الصور الخيالية لكي تزيد من سمه حدودها ، ولتنقل إليها ضخامة مجرى أحداثها . كذلك تربط هذه الصور بين عالم المسرحية وبين الكون العريض الذي يحيطها . والرابطة الشهيرة التي كثيرا ما كان يقيدها شكسبير بين الحالة النفسية لشخصياته المسرحية والمظاهر الطبيعية باستخدام الصور الخيالية ، وأهمية هذه الرابطة بالنسبة لتفهم المسرحية ولتطور أحداثها واستكشاف مكنون شخصياتها وارتباطاتها النفسية والعاطفية ، لا بل دليل على فعالية هذه الوسيلة الفنية في التغلب على القيود الدرامية .

هذه العلاقة عنصرا رئيسيا من التجربة الإنسانية .
وتستمد التراجيديا قوتها ونسائها من تصويرها
لذلك التوازن بين العواطف والأفكار المتصارعة .

ونجد هذا التوازن في كل الأعمال التراجيدية
الشهيرة ، ولن نلاحظ فيها فقط طبيعته هذا التوازن ،
بل الطريقة التي تم بها التوصل إليه . ففي بعض
المسرحيات القديمة ، قد تشير القصة أو الأحداث
الخارجية الى جانب من جانبي التوازن المتمثل في
تفسير الحياة من زاوية الشر حقيقة وواقعا ، في حين
قد يظهر الجانب الآخر بما يحتويه من قيم مختلفة
بطريقة مباشرة عن طريق التعليق الذي تقوم به
الجوقة كما يفعل أسخيلوس مثلا : وفي مسرحيات
أخرى ، يظهر الجانب الثاني من خلال حوادث داخلية
متفاعلة مستقلة ، وأن كانت على صله وتيقه
بالحوادث الأخرى ، وتكون من تجارب عقول فردية
تجوب عالم الفكر والخيال ، كما يحدث في
تراجيديات « شكسبير » والكثير من معاصريه ، وفي
مسرحيات من نوع ثالث ، ككثير من مسرحيات
« سوفوكليس » ، لانجد كلتا هاتين الوسيلتين ،
بل نجد ان التوازن يحفظه الشكل الدرامي نفسه .

والمسرحية التي تكفي بأن توصل لجمهورها
مجرد الحوار الذي يمكن أن يدور بين شخصياتها
في الظروف الطبيعية تتعرض لأن تصبح سطحية
باعتة ، فحتى لو كانت الأحداث عنيفة فان
الشخصيات في هذه الحالة سيموزها العمق
والوضوح . فإذا ما لجأت تلك الشخصيات الى
الكشف عن كل مكوناتها بالحوار العادي أو بطريقة
بطيئة وغير مباشرة كما يحدث في الحياة العادية ،
فان المسرحية تتحول الى مجموعة من المحاورات ، قد
تكون ذات صبغة ثقافية عميقة ، ولكن تنقصها الصبغة
الدرامية . وقد لجأ المؤلفون للتغلب على هذه العقبة
الى ثلاث أو اربع مسائل رئيسية : الجوقة الاغريقية
التي حاول بعض المؤلفين الحديثين - كتوماس هاردي
واليوت مثلا - احياها ، والمنولوج وقد استخدم على
نطاق واسع في الدراما الانجليزية الاليزابيثية ،
وتلك المحاولة التي يعتبر « آيسن » من أهم مبتدعيها
وهي التعبير عن كل شيء بالايجاز والرموز دون
الاخلاق بالشكل المسرحي ، ثم محاولات حديثة متعددة
لا يمكن تصنيفها سوى الا كمحاولات للتغلب على هذه
العقبة من عقبات الشكل الدرامي .

ARCHIVE - ٦ -

- ٧ - <http://Archivebeta.Sakhril.com>

وفي خلال استعراض المؤلف للقيود والحدود التي
ترسم الأبعاد الدرامية ، تتعرض بالتحليل القيم للكثير
من المسرحيات ، الا انها تعطي جانباً كبيراً من
اهتمامها لمسرحية ميلتون « آلام شمشون » ومسرحية
تشوسر « ترويلوس وكريسيدا » ومسرحيات
شكسبير التايدية . وآراؤها في هذا الصدد جديرة
حقاً بالدراسة .

والكتابات جهد قيم في مجموعه وفي محاولته
الكشف عن العقبات التي تواجه الكثير من الكتاب
المسرحيين . على أن أهم ما نخرج به من قراءتنا
للكتاب هو أن هذه العقبات انما هي المحك لدى صندق
عبقري الكاتب فمشاعير الكتاب المسرحيين هم هؤلاء
الذين نجحوا في التغلب على هذه العقبات والوصول
الى غايتهم دون الوقوع في مشكلة التعارض بين
الشكل والمضمون .

وآخر المشاكل التي تعالجها المؤلف هي مشكلة
الاحتفاظ بالتوازن العاطفي للمسرحية
وتظهر أهمية هذا التوازن أكثر ما تظهر بالنسبة
للتراجيديا .

فالتراجيديا تعتمد أساسا على الاحتفاظ بتوازن
دقيق بين تفسيرين متضادين للحياة والعواطف
المرتبة على كل منهما في ذهن المؤلف . وينشأ
الاختلاف في جودة التراجيديات من نجاح المؤلف في
السيطرة على هذا التوازن بحيث يرضى حابه
الانسان الى أن يرى تجاربه المعقدة والمتضاربة وقد
ليست ثوبا فنيا .

ويقوم المؤلف التراجيدي ، عادة ، ذلك التوازن
بين الكوارث والمآسى وبين بعض القوانين الدنيوية
الرئيسية التي تبرر تلك المصائب أو تتيب عنها .
فمن هذه العلاقة ينشأ الصراع بين الشر الواضح
والخير المختفي وان كانت له الغلبة والبقاء ، وتشكل

المسرحية هو الأب نفسه أو الملك فأننا نجد أنفسنا أمام مشكلة من نوع آخر ، إذ غالبا ما يكون قلب أبطال ميدانا للصراع بين رغبتين متعارضتين ، أو بين رغبة جامحة وواجب ملح ، وهذا الصراع النفسي الداخلي يغني عن الصراع النساوي بين شخصين مختلفين .

يعالج الباحث بعد ذلك الشخصيات الثانوية التي ظل عددها في المسرحية يتناقص ، فبعد أن كان عشرين في أوائل القرن أصبح حوالي العشرة في النصف الثاني من القرن . ولكن مولير لم يطبق هذه القاعدة بصورة مطردة ، الأمر الذي يبين أن الشخصيات الثانوية في النصف الثاني من القرن السابع عشر قد قل عددها في « التراجيديا » عنه في « الكوميديا » .

وتتميز بين هذه الشخصيات الثانوية شخصيه «الأمين» le confident التي يسند إليها أدياء المسرح إذ ذاك وظيفة هامة ، « فالأمين » هو ذلك الصديق الذي يتق به البطل ، ويضفي له بكل أسراره ، أو لعله يكبر البطل سنا ورياء صغيرا ، وتلعب شخصيه «الأمين» دورا كبيرا في المسرحية . وأن كان أغلبية النقاد يعتبرونها وسيلة تسير لبطل أن يقول للنظارة ما يدور عليه ، أو مايجري حوله من أحداث دون الالتجاء الى المونولوج . . فالواقع أن شخصية «الأمين» لم تكن في يوم من الأيام سببا في اختفاء المونولوج الذي ظل بلاصفحات المسرحيات الشهيرة ، ولكن «الأمين» أدخل بعض التغيرات على منظر المسرحية ، فجعلها لا تسير على وتيرة واحدة إذ أن تدخله ونصائحه ، تطرد الملل ، وتجعل الحياة تدب على خشية المسرح .

ومن مميزات هذه الشخصية أيضا أنها يمكن اعتبارها موجودة وغير موجودة في آن واحد ، وهذا يعني أن وجودها لايمثل أي خطر على البطل ، الذي يستطيع أن يقول كل ما عنده دون أن يخشى إفشاء أي سر مهما بلغت خطورته .

ويجب على المؤلف المسرحي أن يقدم شخصياته للجمهور قبل أن تبدأ الحركة في المسرحية ، وذلك كي نهتم بهم ونتعرف عليهم ، ويتم هذا التعارف عن طريق « العرض » أو « التقديم للمسرحية » والعرض الكامل هو الذي يحفظنا علما بالموضوع وظروفه وبالمكان الذي تجري فيه الأحداث والساعة التي تبدأ فيها تلك الأحداث .

ومن أهم صفات « العرض » الكامل القصر والوضوح والتشويق والبدء عن كل تصنع . ويتخذ العرض شكل مونولوج أو ديالوج يجري بين البطل و«الأمين» ، أو بين «أمين» و«أمين» آخر أو بين بطلين .

ويرر شيرير أن تعريف الأب مرفان دي بلجاراد Morvan de Bellegarde « للعقدة » noeud

بأنها « تشمل خطط أبطال المسرحية والعقبات التي نعتزسها » تعريف موفق . ولكنه يفرق بين نوعين من العقبات : عقبات حقيقية ، وتنقسم بدورها الى عقبات خارجية وعقبات داخلية (وقد سميت بالإشارة الى هذا الموضوع بصدد الأب) ، وعقبات خيالية أو مصطنعة تقوم مقام العقبات الخارجية . ويقول شيرير أن العنقصة المصطنعة لها نفس التأثير على نفسية البطل ، لأنه يجهل حقيقة الموقف ، في هذه الحالة يكون حل العقدة غاية في السهولة (وقد نشأ المواقف الخاطئة عن فهم خاطئ للكلمة أو الجملة أو تفسير خاطئ لحركة من حركات الشخصيات .

ويلجأ الكاتب المسرحي عادة الى هذه الطريقة لكي يبين براعته الذهنية في خلق مواقف سوء التفاهم والاستمرار فيها أكبر مدة ممكنة ، وذلك بهدف التأثير لكوميدي أو التراجيدي حسب الموضوع أو لكي يشعر المشاهدون بالصلة التي تربطهم به ، فالأولف والمشاهدون يعرفون حقيقة الموقف ، في حين تجهلها الشخصيه المسرحية . وأخيرا فالله يلجأ إليها لإيضاح حقيقة شعور الشخصيات الذي يصعب معرفته في غير هذه المواقف .

وتتكون « عقدة » المسرحية من العقبات المختلفة التي ذكرناها آنفا ومن « التغيرات المفاجئة Péripiétés أو على حد التعبير الفرنسي « المفاجآت المسرحية » Coups de théâtre . وقد فسّر أرسطو « التغيرات المفاجئة » بأنها عنصر خالق لنهاية المسرحية لا متشع لعقدتها ، كما فسرها آخرون بأنها عنصر يتدخل في العمل المسرحي ليحل موقفا ، ويعقد موقفا آخر . ولقد طبق كتاب القرن الثامن عشر هذا المعنى الأخير على أعمالهم بشكل واضح . ولكن « شيرير » يعرف « التغيرات المفاجئة » بأنها حوادث غير منتظرة تدعش المتفرجين ولا تأتي الا عن طريق أحداث خارجية مثل تدخل الأب أو الملك أو بطش القدر ، وتكون السبب في الانقلاب الذي يحدث للأبطال من الناحية المادية والنفسية معا .

وأينا فبعنا سبق أن العقدة تتكون من مجموعة العقبات والتغيرات المفاجئة التي تطرأ على أبطال المسرحية ، أما تصرفات الأبطال حيال هذه التغيرات فتسمى في الاصطلاح المسرحي « بالحركة » action

وعندما نتكلم عن « الحركة » في مسرح القرن السابع عشر أننا نجد أنفسنا مضطرين الى الحديث عما كان يسمى في القرن السابع عشر بوحدة « الحركة » وكذلك نتحدث عن « وحدة الزمن »

لاتعارض « وحدة الحركة » مع كثرة العناصر المكونة لها مادام هناك تخطيط يربط بين هذه العناصر المختلفة .

تكون حمزة وصل بين فصل وآخر ، ويتغير المنظر عند دخول أو خروج أى ممثل ، وبلغت الباحثة نظرتها إلى أهمية عدد المناظر فى المسرحية - وهو غالبا يتراوح ما بين خمسة وعشرين وأربعين منظرًا. إذ أن هذا العدد يمكن أن يلقى ضوئا على مدى سرعة المسرحية .

وإذا كان الكاتب المسرحى يعنى عناية خاصة بالمنظر الآخر من كل فصل فى المسرحية ، فذلك لأن هذا المنظر تعقبه استراحة بهم الكاتب أن يظل تأثير مسرحيته على المشاهد خلالها .

ولم يكن فى استطاعه المؤلف المسرحى أن يعرض أمام المشاهدين كل أحداث المسرحية لأنه كان مقيدا « بوحدة المكان » وبضرورة احترام آداب العصر التى كانت لا تسمح بأشياء كثيرة . فالمشاهد العتيقة مثل أرافة الدماء كانت تستبعد ، مما اضطر الكاتب إلى خلق طريقة « سرد الوقائع » le récit لىكى يعرف الجمهور شفها بالأحداث التى جرت بين الكواليس .

وهناك أيضا ما يعرف بالمونولوج وهو ذلك « الحديث الطويل » tirade الذى يقوم به شخص يكون يعفده على خبسية المسرح أو يعتقد أنه يعفده أو مع أشخاص آخرين لأيهما أن يسمعه . ويرق « شيرير » بين المونولوج و « الحديث المنفرد » aparti ففقال المونولوج ليشئى أن يسمعه أحد ولا يحاول إخفاء كاميته . كما أن المونولوج يعتبر عنصرا من عناصر البناء الخارجى للمسرحية إذ يستخدم كأداة ربط بين المناظر المختلفة .

أما « الحديث المنفرد » فإن طرفيه يحرضان على ألا يسمعهما أحد ويشدمان بصوت خفيض .

وللحوار فى المسرح أشكال مختلفة فهناك « الديالوج » ولا تزيد العبارة التى يقولها الممثل فيه عن بيت شعر أو بيتين ، وفى الغليل النادر تصل إلى أربعة أبيات . وعده الطريقة ليست جديدة بل كانت معروفة لدى الإغريق القدماء ، ويلجأ المؤلف المسرحى إليها عندما يريد التعبير عن عواطف أو أفكار أو رغبات متضاربة .

هناك أيضا التكرار الذى يعتبر طريقة أخرى فى كتابة الحوار وهو يتخذ أشكالا مختلفة ومتعددة كتكرار اللفظ أو تكرار المعنى والغرض منه تأكيد شيء معين .

وفى الجزء الأخير من كتابه يعالج « شيرير » مبدأ « وجوب مشاهدته العمل الفنى لواقع الحياة المعاصرة » vraisemblance ومبدأ « احترام الآداب السائدة فى ذلك المجتمع bienséances وهذان المبدأان من أهم الأركان التى قامت عليها المدرسة الكلاسيكية عامة ، إذ أن المسرحية هى العمل الأدبى الذى يكون

وتقضى « وحدة الزمن » بأن تتم أحداث المسرحية فى وقت محدود لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة . وفكرة تحديد الزمن ليست جديدة ، فقد كانت معروفة لدى الكتاب الإغريق ، ولدى الإيطاليين فى عصر النهضة ، وطبق فى فرنسا فى القرن السادس عشر فى إطار ضيق فى بادى الأمر ثم اتخسست بعد ذلك شدة الالتزام .

عندما تنتهى « العقدة » وتذلل العقبات ويصبح الموقف واضحا تبدأ « النهاية » le dénouement ومعها يتحدد مصير الشخصيات الرئيسية ، وتحل جميع المشكلات التى عرضت خلال المسرحية

وفى الجزء الثانى من الكتاب وهو دراسة « البناء الخارجى للمسرحية » يتكلم « شيرير » عن الملابس والديكور ، فيقول أنه لم يكن للممثلين ملابس خاصة تتلاءم مع الأدوار التى يقومون بأدائها ، فكانوا يرتدون ملابس كالتى يرتديها المتفرجون ، ولم يخطر على بالهم ارتداء ملابس الرومانى مثلا إذا كان الممثل يقوم بدور شخصية رومانية ، ولكن كل ما كانوا يفعلونه هو ارتداء ملابس النبلاء فى القرن السابع عشر . وتكرر هذه النظرة فى ديكور المسرحية ، فالقصور المرسومة على لوحات الديكور تصون قصور القرن السابع عشر مهما كان العصر الذى تجسرى فيه حوادث المسرحية . أما فى المؤلفات التى تتطلب عددا كبيرا من الممثلين ، فكان المخرج يستعين عن كثرة العدد بلوحه بضعها فى مؤخرة خشبة المسرح لتمثل هذا الجمع الغفير ، لما أن الممثل الكوميديى ظل يستعمل « القناع » حتى سنة ١٦٠٠

وللستارة أهمية كبرى يترتب عليها مكان تغيير المناظر حين اسديادها ، غير أن وجودها فى هذه الفترة كان نادرا ، فهي تتميز من مصادر الإبهة والزينة فقط ولا تسدل فى أوقات الاستراحة لصعوبه استعمالها . وكان جمهور السنوات الأولى من القرن السابع عشر يحب كثرة المناظر ولكن امكانيات المسرح فى ذلك العصر لم تكن تسمح لا بامرئ من الأول تقسيم خشبة المسرح إلى عدة أجزاء يمثل كل جزء منها مكانا مختلفا مما يجعلنا أمام عدة أماكن فى نفس الوقت . والامر الثانى يستلزم عدم تغيير المكان بقدر المستطاع ويبدو أنه من هنا وجدت فكرة « وحدة المكان » فى العمل المسرحى الكلاسيكى ، وهى تكون مع « وحدة الحركة » و « وحدة الزمن » ما يعرف فى الاصطلاح المسرحى « بالوحدات الثلاث »

وتتكون المسرحية من الف وخمسمائة بيت شعر فى المتوسط ، وتنقسم فى أغلب الأحيان إلى خمسة فصول لكل منها نفس الطول تقريبا مما يضى على العمل الفنى توازنا جميلا . هذه الفصول تنقسم بدورها إلى مناظر تختلف فيما بينها ، فهناك مناظر رئيسية ، وأخرى غير رئيسية ولا تزيد عن أن

مما تسوؤه المواقف المخلة بالحياة اذا كانت معروضة بطريقه مهذبه .

وجمهور المسرح فى السنوات الاولى من ذلك القرن كان مختلفا عنه فى السنوات الاخيرة من نفس القرن . ولقد تمشى المؤلفون مع ميل الجيل الاول الى مشاهدة المازك العتيقة الدامية وسماع الغاظ السباب ووصف العلاقات الجنسية بصورة فاضحة ، فى حين استبعد هذا كله زملاؤهم فى النصف الثانى من القرن السابع عشر

ولم تكن قواعد التأليف التى اتبعها كتاب المسرح الكلاسيكى - رغم ما اشتهر به من دقة وصرامة - عملا شخصيا معينا ، وانما كانت عملا جماعيا اشتركت فى وضعه الاجيال المتعاقبة ، فاستخلصت من تجاربها مالايم اذواقها وأبقت عليه ، ونصرفت عما عداه .

فيه لاتصال بالجمهور اتصلا مباشرا ، ولهذا وجب على المؤلف المسرحى ان يحترم لل ما يطلبه الجمهور

ويشرح شيرير مبدأ « مشابهة العمل الفنى لواقع الحياة » بقوله انه كل ما يتمشى مع رأى الجمهور الذى له فى كل زمن وكل بلد مجموعه من الآراء والمطالب الخاصة ولم تكن هذه « المشابهة » تامة بل كانت ناقصة بسبب التزامات أخرى كانت تفرض على المؤلف مثل احترام وحدة الموضوع و لزمان والمكان واحترام الحقيقة التاريخية التى يمكن أن تكون بعيدة كل البعد عن المعقول و لتألوف فى الاعمال التراجيدية وكذلك احترام المبالغة grossissement فى الاعمال الكوميديه .

وفى تعليقه على ميسدأ « مراعاة آداب العصر » بلغت شيرير نظرنا الى مفارقة طريفة ، وهى أن كلام الممثلين اذا خرج عن التألوف ساء الجمهور اشد

وسائل جماعية

تقدمها

خاجة شاهي

وعلى الرغم من أن أول قصة فيه مصريه ولدت في احضان الريف وهى قصة « زينب » فانه يسندر أن يوجد بحث علمى يتناول هذا اللون من الأدب بالتاريخ أو النقد باعتباره ظاهرة مستقلة تستحق عناية خاصة بل يتناول بطريقة عرضيه ، ويذكر على الهامش ، باعتبار أن الريف جزء من المجتمع يتصل به اتصال اندماج وتمائل أو تباین لا يستحق الالتفات ولكن الحق أن الريف قطاع خاص من الحياة يعيش مثله وتقاليديه وأفكاره بعيدا أو قريبا من المدينة ، لكن موقفه دائما متفرد له نكهته وفلسفته ، كما أن له بيئة وقرائنه ، ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث الذى يبحث ظاهرة تتمثل في القصة التى جعلت من الريف محلا لوضوعها على مر ستين عاما أو تزيد ، فهو بحث فى القصة حين تصور بيئته بعينها .

يقول الباحث أن كلمة الريف اذا وضعت موضع البحث القاموسى نجد انها تحمل عدة معان .. فتفسير ابن منظور يشعر أن الريف يشمل المدينة ايضا ، ولا يقف عند بلاد الزرع والماء ، وقاموس المجمع اللغوى رفض هذا الشمول وجعله وقفا على القرى والكفور ، وفسره أبو منصور بان الريف حيث يكون الخضى واليهاء ، الزرع والخصب ، ورعت الماشية أى رعت الريف .

ويقصر معجم اللغة الفرنسية ، على تفسير كلمة ريف بأنها تعنى امتدادا سهلا من الأرض .

والمجتمع الريفي هو الذى يعيش على الزراعة واهم خصائصه انه مجتمع متماسك ، مائت ، غير قابل للتفتت والانقسام ، ورجل الريف أكثر احساسا بالآخرين لانه أكثر التصاقا بهم .. وهم أكثر المجتمعات محافظة على تراثهم وتقاليدهم ، واشدهم رغبة في تنمية صفاتهم الاجتماعية التى تزيد من توادهم وتعاطفهم .. وهو قليل التطور بل نادره ، بعيد عن التغير ، فالمجتمع فى اية قرية مصرية

الريف فى القصة المصرية

سنة ١٩٥٢ - وبلادنا فى حالة من التغير الدائم - ولعل الجندى المجهول فى قصته الحضارة المصرية مند فجر

التاريخ حتى اليوم هو الريف المصرى ، الذى يمثل القسم الأكبر سكانا ومساحة ، وانتاجا ، على أن بعده عن الحضارات الوافدة جعله بعيدا عن الدماء الوافدة ، والطباع الوافدة ، فأكسبه ذلك شخصية مصرية صميمة فيها ثبات وصلابة وأصاله .

ولقد اولت الثورة وجهها نحو الريف تمشيح عنه ركوده المفروض عليه منذ مئات السنين ، وتفصل ما ران على عقله من عصور التخلف والاستغلال ، ولا شك أن ريفنا وهو على أبواب تحول عظيم من ريف زراعى الى ريف زراعى صناعى ، فى حاجة الى تناول فنى جديد .

المثل نتاج خبرة طويلة عميقة بالحياة ، وبأنه لا يمكن أن يكون خطأ على الرغم من تناقضه بمثل آخر يعبر عن تجربته مخالفاً . والمثل الريفي صورة للبيئة يستمد مفردات تكوينه من الأرض والزرع ومشاهدات الطلبة ، وهه ثقافة كاملة يحرص الريفي على ادراكها واحسان استعمالها .

والريفي يعتمد على معرفة بخواص النباتات في علاج بعض الامراض .. كما ان الدين يمتزج في الريفي بالأسطورة .

وتحتل القصة القصيرة التي تصور ملمحاً من ملامح الريفي أو مشكلته من مشكلاته بمسألة مكاناً رحيباً بين كتاب القصة وبخاصة أبناء الريفي منهم الذين يكونون على دراية ، أكثر شمولاً ، بمسائمه وعلاقاته .

ومن الدراسة يرى الباحث أن جيل القصة الاول المنطق من المقامة القديمة لم يتعرض الريفي في صور بيته أو مجتمع يستقل بمثله ولامحه العامة لان ذلك الجيل لم يكن من الريفي ولم تكن له به علاقة مباشرة فالوالمحي في حديث عيسى بن هشام تنقل بالباشا الذي عاد الى الحياة بين مختلف البيئات والاجزاء في المدينة ، لكنه عجز عن حملته معه الى لقرية ليبريه كيف تحيا القرية .

أما الجيل الثاني الذي يعد مؤسس القصة القصيرة والأخص محمود طاهر لاشين ومحمد محمود تيمور ، وعيسى شحاتة عبيد - فلم يكن له منيت في الريفي ، ولذلك نجده يعبر عنه بـ «الريف» . فقل الريفي من ان لعبد الله التديم وهو من أدباء عصر ما قبل القصة القصيرة محاولات جادة في مجاته التنكيك والتكيك تصور البيئة الريفيه في بعض مشكلاتها وأوصافها رغم جملة بالأساس الفنية لهذه القصص . ومن هذا القبيل قصة بعنوان « عربي تفرنج » وهي عن ريفي (معيط) له ولد سماه (زعيط) سافر الى أوروبا وحين عاد تشهد هذا الحوار بينهما .

زعيط : سيحان الله عنكم يا مسلمين ، مسألة الحزن دى قبيحة جداً .

معيط : امال يا بنى نسلم على بعض ازاى

زعيط : قول « بون ارفي » وحط ايديك في ايدى مرة واحدة وخلاص .

معيط : لهو يا بنى انا بقول منيش « ريفي »

اما اوفر كتاب هذا الجيل حفظاً فهو « محمود تيمور » الذي عاش فترة طويلة نشطت فيها القصة فكثرت كتاباتها ونقادها ، ولكن تصوره للمجتمع الريفي في الاغلب يبدو من خلال تصوره لشخصيات ريفية نماذج فردية .

في هذا العصر ومنذ سنوات قليلة لا يختلف كثيراً عن مجتمع القرية في أى عصر مضى . وقد ترجع بعض العادات المصرية الى الاف السنين ، فلم يتغير في جوهرها . .

والزرع مفخرة صاحبه في الريفي فكثير من الريفيين لا يمل من التفاخر بجادته لفن الزراعة ، ويقدروا محصوله وملكيته .

والدين قيمة يحرص عليها ، بل يحيا بها المجتمع في القرية ، وهو هناك عقيدة وسلوك .

والمرأة الريفيه لم تعرف الحجاب وعرفت الاختلاط بالرجال من أخوة زوجها وأعوانه في العمل وهو اختلاط مأمون نظيف تحرسه القيم ويحده العمل ، فاذا تحجبت المرأة الريفيه دل ذلك على رفاهية الزوج وارتفاع منزلته الاجتماعية . . ومع مشاركة المرأة لزوجها في أعماله الخارجية ، الا أن لطفيل الذكر منزلة مرموقة ، وذلك لتفوقه على البيت في الناحية الجنسية ، والخوف من أن ترتكب المرأة ما يهين شرف الأسرة . . وهذه الأغنية الريفيه تعكس مشاعر الأم وما تقابل به عقب ظهور نوع الموائد .

لما قالوا دا غلام

انشد غملى وقام

وجابوا لى البيض مقشر

وعليه السمن غام

لما قالوا دى بنينة

انهد ركن البيض مقشر

وجابوا لى البيض مقشره

وعليه السمن ميه

ويعتبر الموت فرصة لظهور معنى التعاون والمشاركة فالأرز والسمن يحمل الى دار المتوفى من بيوت اقاربه والقادمون الى القرية للتعزاء يجسدون طعماً معداً من كل بيت . .

وقد لعبت الأرض دوراً هاماً في التمهيد للاحتلال البريطاني فقد أخذ اسماعيل يستدين بضمانة إيرادات الدولة ، ثم بضمانة أرضه الخاصة وتبعه أعيان البلاد ، وعمات فائدة الدين عملها في تضخيم هذه الديون . . وهكذا مهد للاحتلال العسكري هزيمة اقتصادية وهزيمة انسانية شملت السواد الأعظم من أبناء البلاد .

أما سمات الثقافة في الريفي فهي اولاً سلفيه تعتمد على ما ورثت من الآباء والأجداد والمعرفين بأشخاصهم والريفي شديد الاعتزاز بمعرفته عن جده . . أو بتصرفات أبيه كما انه ماهر في استحضار الامثال التي تنجده في مواقفه ، وهم يؤمنون بأن

يقتلون بها الوقت . فيستعرض في واقع الأمر صورة الفجعة الاجتماعية الحية في أرضنا

وقد اهتم الكتاب وبخاصة المعاصرون بالاقطاع وبآثره في أخلاق الإقطاعيين وانعكاسه على أخلاق الناس بعامة ، وهنا تغلب الصور القائمة على تقف عند الأثر الاجتماعي للاقطاع ، وهناك كتاب صوروا الاقطاع عن وعي به فتوفيق الحكيم في « عدالة وفن » قدم صورة صارخة لفساد الاقطاع الريف ، ومقاومته لاي تقدم من شأنه ان ينسر طريق الفلاح ، كما أكد الترابية النظام الاقطاعي وقيامه على الاستغلال ففي « الطبيب الشرعي » يتحدث على لسان الطبيب عن كيف حبل بينه وبين اداء واجبه في مقاومة الوباء ، لان هذا لم يكن في مصلحة السيد وهو من كبار الملاك . وفي « رجل المال » يكشف عن اصل من اصول الاقطاع وهو الاستغلال وانتهاز القرص دون رفق بالمحتاج

اما بالنسبة للرواية وقد عبر عنها الباحث بكلمة « القصة » فلا شك أن المجال فيها أكثر اتساعا وطوعية في يد الكاتب لتصوير الريف في تقاليده ومثله ومشكلاته

والقصة الأولى « زنب » لهيكل من حيث تصويرها لمجتمع القرية ترتبط اصدق الارتباط بؤلفها ، في سنة وتقسافته ، وطبقته ومذمبه ، السبب في ارتباط زمانيا بسنة ١٩١٢ وقد كان هيكل شاب فاعلم بمشكلات الشباب وأولها الحب وحسن التمتع بالحياة ، أما ثقافته الفرنسية فقد كادت تهيئ له هيكل الفنى وحس الطبيعة وتقديسها ، كما دفعته طبقته الى الإعجاب بكل ما هو مصرى وتسجيله وتسويغه بحس وتماطف ، وفي الفترة التي الفت فيها القصة كان الحجاب مشكلة المشاك ٠٠ وكان هيكل صديقا ومحبا لقلمين أمينين ، ولم تكن أمام هيكل تجربة رائدة ولذلك جاءت القصة مزيجاً من اللوحات الطويلة ، والتأملات والمحاورات ولا يعنى هذا أنها عجزت عن إعطاء صورة اجتماعية صادقة للريف . بل على العكس . كما ان المشكلة المادية ماثلة أمامه بوضوح

والحجاب مشكلته الرئيسية التي حملها ذنب اخنا حاتم في علاقته بابنه عمه عزيزة . « الطبقيّة » وهي حجاب معنوي كانت سببا في عدم تنمية علاقته بزنب على وجهه الذي يقره المجتمع . . وقد رصد كثيرا من العادات الاجتماعية وصور المشاهد الحية التي يرخ بها الريف وقد حاول عبد الرحمن الشراوى ان ينقذ صورة المجتمع في قصة زنب عن طريق قصة اخرى ولكنه اخفق في وضع تقدمه ضمن بناء القصة اذ يجعله على لسان صبي لا يرتفع الى هذا المستوى من الإدراك . . وفي لغة سردية . .

والعواطف الريفية عند تيمور ، نقية حاملة ، الا انه لم يصور الريف في أزماته المادية ولا في ضيق فرص النجاة فيه ، وتحطيمه لانسانيه ساكنيه بجذبه وما يخلق الجذب من صراع .

وربط « يحيى حقى » في مجموعته « دماء وطن » بين الجنس وحركة الحياة في الريف ، فهو وراء الجريمة التي تجرى حوادنها في أعماق الصعيد وهو دافع العمل ، وسبب الضياع ، ورباط الحياة . هو المجتمع الريفي حين يعرى من قشوره ويكشف عن طبيعته

ففى دماء وطن كانت خطيئة جميلة بنت المعاصم سلامة ، وراء مصرعها بيد أبيها وفي « قصة في سجن » نرى عليوى حين التقى بقافلة من الفجر ، وأحب فتاة منهم ، وتركت قوما من أجله ، خاف الله ، وطلب منها ان تزوجه نفسها على الطريق

وفي قصة « أبو فودة » يلعب الجنس الدور الرئيسى فيها وراء دخول جاسر السجن ، وعلى الرغم من أن « يحيى حقى » أعطى الجنس دورا كبيرا في مجموعته ، إلا أنه لم يهتم بظهور أبعادها في اللاشعور .

والمجتمع الريفي عند محمد عبد الحليم عبد الله ذو ملامح ثابتة ، أظهرها الفقر المادى والفنى والروحي ، وهو يعكس ذلك في كثير من قصصه القصيرة ففي « النافذة القريبة » مثلا يصور أسرة حسن التجار ويختار من بينها الطفل ربيع بجعله الساذج الفطري وفقره المدقع الذي يذمعه السطو على حق الصغار يأكل القرعة والحق الشوكى « حتى تمصض بطنه وبموت

والريفي في فقره المادى طبيب النفس ، صابر مستسلم يتعامل بالقدر ، ويتلقى أحداث الحياة بالرضا وبغير تمرد وهو يهرب من مواجهة مشكلاته ولو بتمنى الموت .

وسعد مكاوى في « الماء العكر » يقدم كثيرا من أوجه الحياة في المجتمع الريفي . .

كما نجح نجيب الكيلانى في تقديم صورة جديدة للمعاذيب في الريف واستجابة مجتمع القرية لهم والصورة انسانية مشرفة ، تجعل القارئ يتعاطف مع زكى وبريحانة التي تعيد اليها قصة المجنون وإلى العامرية . .

اما يوسف ادريس ، فيمنى بالمجتمع الريفي عناية واضحة ، ويرصد عوامل الخمول والرتابة فيه ، ومشاكله الجديدة ، ومظاهر التبدل في حياته ، في « أرخص ليالى » يضع أيدنا على مشكلة المشاكل في الريف وهي زيادة النسل . ويستعرض البناء الاجتماعي للقرية من خلال ألوان التسياسية التي

الكتاب ، وبخاصة الجيل الاول منهم (هيكمل ، طه حسين) لما الجيل الجديد فانه التفت الى القضايا والازمات وبالتالي بهتت ملامح المجتمع في عاداته وتقاليده على يديه ، يضاف الى الاهتمام بالقضايا ، عزلة الادياء عن حياة الريف ، واعتمادهم على الذاكرة ، وهنا تكون (العادة) او (الشخصية) اكثر سهولة ووضوحا من الرصد الدقيق لحركة النمو الاجتماعي والتقدم الحضارى .

ثالثا : القصة الريفية قصة فنية مكتملة منذ البدء بشرت بها زيب ، وجيل محمد تيمور رأى ان قصص السايه والتربية لم تتخذ من الريف مكانا تصويره ، وربما عاد هذا الى جد الحياة في الريف وشقائها ..

رابعا : لم يحاول أحد من كتاب القصة ان يفيد من الحدودية وهي بمثابة الاسطورة عند الريفيين مع انه من الممكن ان توضع (الحوادث) الشعبية الريفية في قالب جديد يمنحها معنى طريفا دون ان يفقدوا عراقتها التاريخية وجذورها الشعبية

خامسا : افقدنا القصة ذات المضمون الانساني العام التي تتجاوز الريف ، الى معان انسانية عامة فهم كل انسان . فالنرم الكتاب بالمشكلات المعاشية والنظريات الجنية

سادسا : عاش الكتاب في ماضيه اكثر مما عاشوا في حاضره ، او مستقباهم ، فلم نجسد القصة التي تعنى بالجميع الريفي الراهن في اقله بالتغييرات التي تهب على حياته فتقتاع جذور الركود والاضطراب للفقير .

سابعا : لم يعكس أحد من الادياء من أبناء الريف انصرافا عن الاهتمام بالريف في كتاباته ، فهم في مجموعهم على ولائهم وتحناهم ولكن الاهتمام يقف عند الكم ولا يتجاوز الى محاولة الفهم العميق لما استجد في الريف من الوان النشاط وصور الحياة فما يزال الريف عند بعضهم موطن الحب والفقر والجريمة وهذا دليل اخر يضاف الى عدم الافادة من الحدودية وغيرها من مكونات الثقافة الريفية .
والرسالة .. عبارة عن مقدمة وتمهيد وثلاثة ابواب وخاتمة

وقد بدأ مناقشة الباحث ، الاستاذ عمر الدسوقي تقديم الباحث وهو حاصل على ليسانس دار العلوم سنة ١٩٦١ بتقدير جيد جدا ، وقد سبق ان فاز بالجائزة الاولى في القصة القصيرة من ردى القصة سنة ١٩٥٨ وفي سنة ١٩٦٣ فاز بالجائزة الاولى في الرواية من المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب

ثم اخذ على الباحث بعض المآخذ ، منها انه تحدث عن اعترافات الريفيات والريفيين عند المشايخ . وهذه ظاهرة وتقليد مسيحي ولا يكاد يكون معروفا

« على ان قرية زيب لم تعرف طعم الكراييج ، كما عرفت قريش ولم تذق قرية زيب اضطراب مواعيد الري ، ولم تعرف قرية زيب زهو النصر وهي تتحدى القضاء والانجليز والعمدة والحكومة » .

وانصع صورة قدمها طه حسين لمجتمع الريف هي « دعاء الكروان » واذا كان طه حسين لم ير المجتمع البدوى الا من خلال نظرتة الى « الشرف » فان فريد ابو حديد في « ازهار الشوك » يعطى ملامح اكثر حيوية وتنوعا لذلك المجتمع المستقطب داخل المجتمع الريفي ، وأول ما يلاحظ عليه انه لا يعيش في عزلة عن الحياة في قرية « بني وركان » باقضى الصعيد كما هو الحال في « دعاء الكروان » بل في وسط محافظة البحيرة يعيش الفلاحين الزراع ويزاول أعمالهم أحيانا ، ويتزوج من نسائهم ، وان كان لا يزوجه . اما الجيل الجديد من البدو في ازهار الشوك فيعكس التأثير بمثل الحياة الجديدة .

ومجتمع القرية في نظر الحكيم كما يبدو في يوميات نائب في الأرياف مجتمع الضحايا .. ضحايا الفقر والحرمان .. كما اهتم محمد عبد الحليم عبد الله بالقصص التي تروى تاريخ شخصية .

اما عبد الرحمن الشراوى في روايته الأرض وقارب خالية فحرص حرصا شديدا على إبراز الروح الجماعية التي تفرسها طبيعة العمل ، فتصير خليفة عامة وبخاصة في مواجهة الازمات وفي رأى الباحث ان الشراوى يفرض الامل على المجتمع الريفي ، مع بعدها وغربتها عن

ويمكن ان نخلص من هذا البحث الادبي الذى وقف عند القصص في حقل من حقولها « وهو الريف » الى نتائج اهمها :

اولا : قلة القصص ذات الطابع السياسى التي تصور الريف في حركه وركوده تجاه المستعمر او الاقطاعى او الحكومات الظالمة وأخيرا ، وتقترب القلة بالضعف الفني ، وغلبة الخطائية والافتعال وهذا يعكس عزلة الريف عن مجريات حياتنا السياسية في العهود الماضية او رفضه لهذه الحياة كما يعكس من وجه اخر المكان الذى يحتله الادياء في المجتمع الذى انهار بقيام ثورة يوليو العظيمة .

ثانيا : ابرز كافة الكتاب بعبء اختلاف اتجاهاتهم الفنية وعقائدهم السياسية ، ومستوياتهم الثقافية فقر الريف المادى ، او المادى والثروى معا ، حتى بدأ مجتمع الريف دائما معوزا قلقا ، وهذه الخاصية صرفت سائر الكتاب عن الاهتمام بالمعادات والتقاليد ، ففي ميدان القصة القصيرة ندرت قصة المعادات والتقاليد ، وفي مجال القصة الطويلة كانت المعادات والتقاليد في مكان الاستثناء من اهتمام

ورد الباحث بأن الرواية قد توحى بالمغامرة ولذا خفت أن أذكر التعريف الدارج حتى لا يؤخذ على

وقال انه ما كان هناك داع لعمل فرشة كبيرة للرسالة استغرقت صفحات وصفحات ولم تأت بشيء يجمله كل مصري عن ريف بلاده

اما اخطر عيب في نظر الدكتور القط فهو ان الباحث قسم الرسالة الى فصول ثم تناول كل عمل من داخل هذا الفصل ، فواجه القارئ (زينب) سبع مرات في كل عنصر من العناصر في داخل الفصل ..

ثم تحدث الدكتور احمد الحرفي فقال ان هذه الرسالة فيها جهد طيب بلغ بصاحبه احيانا حد المشقة على نفسه وحد الأغبات لانه استوعب تماما القصص الحديثة ولخصها ، واستنبط اتجاهاتها العامة بدعوى الواقعية

ثم هو فوق ذلك خبير بأحوال الريف وبعاداته وتقاليده .

وقد صحح مع الباحث بعض الأخطاء اللغوية وقد نال الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز

عندنا ، كما انه ادمج موضوع الاقطاع في مجال القصص السياسي ، في حين ان الاقطاع ظاهرة اجتماعية قديمة

وقد رد الباحث بأنه قد ادمجها لانه من العسير عزل الاقطاع عن الاتجاه السياسي فالناحية الاقتصادية هي التي وجهتهم الوجهة السياسية ودائما نلاحظ ان الباشا او الاقطاعي رئيس حزب او مرشح لوزارة (١٠٠)

واعترض على ان الباحث استشهد بكثير من الكتب العامة وهذا لا يدخل في نطاق البحث في تاريخ الادب العربي

ثم تحدث الدكتور عبد القادر القط فقال ان السيد حسن عبدالله بهذا المجهود الضخم الذي بذله في هذا العمل الكبير الذي فرض عليه قراءة عشرات القصص والروايات ، خرج من هذا كله بنتائج طيبة اوضح بها كثيرا من الجوانب الغامضة في تطور الرواية

كما شكر الباحث ذاتيته ونظريته الموضوعية ولكنه طلب اليه ان يعترف للسابقين بفضلهم باعتباره باحثا متأخرا مكملًا للمجهود الذي بدأوه .

وسأله عن سبب استخدامه كلمة القصة بدلا من الرواية التي أصبحت اصطلاحا متعارفا عليه .

ARCHIVE

<http://Archiveheta.sakinit.com>

قارورة الطيب

تكون كلمات • تلتف حيات مسابح حول الرؤوس
وحول الصدور كأنها تلملم كلمات حب غارقة في
الدموع •

سار هائما متقلبا بكل تقاويد هذا الشعب ومتدنرا
بكل تقاليد و كانه يفتح اعيننا لأول مرة على مدينة
لا تكاد نعرفها • القاهرة والقاهريون ، خلال تخنقنا
وحواظ تترنح امامنا وارض تميد بنا • وجوه يميل
بعضها على بعض ، يملؤها الحب والطيبه ويملؤها
العطر والعرق والبخور • وجوه تترنم بالتعاويد
وتؤمن بالخرافه وتلوذ بالاحلام وتعلق بالاوهام •
تضي • صوره ارتعاشه مصباح غاز لليل فتنتعرف على
غريبه قلبه ، ويكائه وحزنه ادى يمتد بلا حدود •

والصورة التي تقدمها هذا الشهر ، هي احد اعمال
الجزائر التي تفتح فيها أسلوبه المميز ، إذ أن لغة
التشكيل لدى الجزائر ما هي الا وسيلة لظهور
تجانيه من الوصف السريالي ، ينفرد بها • تلك
الغناوية التي ترتفع بأشخاصه وأشكاله ورموزه
بشعبيتها لتحكي أساطير وهو اويل لم نسمعها بعد •
وتملك اعماله اصالة وتنباله الفنون الكلاسيكية كما
تملك غنى الفنون الشعبية وانطلاقها • يحدد كل
ذلك اطار من جو ميتافيزيقي حالم •

حينما يغوص الحزن في أعماقنا يبدن ثقلتين
ليعتصر قلوبنا وتنزف جراحنا ، لن نستطيع أن نعاتب
الموت لأنه قد انتزع منا زميلا ، وهل نملك أن نعد
راحتينا فنوقف انداد الشمس الى الأفق ؟ كل ما
استطيع أن أقوله جملة متوترة كتبها سارتر حينما
نعى الير كامى « فى مثل هذه الأحوال يجب أن
نعتبر التجربة الناقصة كاملة فى حد ذاتها » •
فقارورة الطيب قد تشتمت بين يدينا وأصبحنا
لانملك سوى أن ننفس ذلك العطر • فهو لم يبق
وهو لن يضى •

بالحياة حينما تنسكب الظلمة

على توجع العسق المحتضر ••

تتعلق بالحياة لحظة احساسنا

بالموت • الفن فقط يعطينا

الخلود • مات الجزائر ولكن أعماله ما زالت حية

تضم الحياة • فرحة فى قمة تشاؤمها •

تتعلق

ولئن تراجعت الآلام وتهاوت الكلمات شاحبة
متعثرة فلن أخجل من ضعفى ومن خوئى من الموت •

فلوحاته تتساقط من مخيلتى كإغنيات حزينة ، تعبر

بى الضمت الذى يفصله الآن عنا ، وتمسك بخط

يشدنى الى لحمة تشبث بالحياة •

ترقد كل الخطايا ناعسة فى لوحاته ، حليمة

يغلفها ضباب أخضر كما تتفتح براعم الأجنان قانية •

مساحاته دائما ترتعد • وشخوصه وأشباحه

وأصنامهم وآلاته يخفقها الضوء ويشنقها العدم •

ووسط كل ذلك يأخذ الجزائر بتلابيبك لأنه كان

صادقا فى فزعه ، مخلصا فى حوقه ، أصيلا فى حبه

للحياة وفى حبه « لابن البلد الفاهرى » فلا يدعك

الا باكيا معه على جدار رطب متأكل او معفرا وجنتك

فى تراب رقاق من أزقة السيدة أو مبللا مفرك من

دموع عجوز على باب « الحسين » • كان حزينا خائفا

كشاعر • يرتعد ، كنجمة فى افق الوجود • وكانى به

— وحيرة وجهه — يبهت عن قبله ضائعة يمنحها

لنجمة غريبة او يقف خاشعا امام رجل مسجى وعلى

رأسه غراب • يبكى فى كل صورة بكاء انسان اوهقه

الحنان • سماء من الخرافة ونجومه من رمال

وتعاويذه علقت فوق شفاء ماتت عليها الكلبة لئترك

مجالا ليسمه كساعا الصدا • وطغوسه جوفها الندم

فهى انقل من وطء العدم • تضي شمعها ارضية

صوره ، ويضى كبريائه فنه الحزين • ويلوح فى افق

لوحاته الباهت بريق مصير محتوم • وفى هوة

الخرافة الحزينة نسمع دائما صدى اصوات ممزقة

ضريرة ورموزا تخاف الضياع ، ولكن هيهات لها ان

سار

الهيروغليفية

الدينية والحوادث اليومية. وقد توصل قدماء المصريين الى الكتابة الهيروغليفية في بداية الاسرة الاولى ، وازدهرت هذه الكتابة وتوصلوا الى وضع نظام متكامل لها مع نهاية الاسرة الثانية ، ممثلة برموز تعبر عن رجال وحيوانات ونباتات واشياء ولكنها بسماطه لا يمكن اعتبارها تمثيلا تصويريا ، فبعض الصور لا تعبر عن صوت منطوق ولكنها تضاف الى الكلمة لتحديد معنى معين للكلمة ، انها تمثيل للافكار بواسطة الصور . فمثلا للتعبير عن الحركة تضاف ذراع ممدودة ، كما ان كثيرا من الكلمات الهيروغليفية يحمل نطقا لا يتناسب مع الشكل المرسوم .

قلت ان الفن اشارة اكثر صدقا من الكتابة . فالفن عندما يتكلمون وعندما يكتبون ينتهيون لانفسهم اذ يعرفون ان مايقولونه قد يسمعه الجميع لذلك فهم يجتهدون في اخفاء او تكتم اشياء معينة بالصمت او في ستر سفورها بأدلة غير صحيحة . غير ان الانسان عندما يريد اخفاء شيء بصمته ، او خداع الغير بقوله ، يقش سره او يفضح نفسه لغيره . فالفن يبدو مسيطرا تماما على نفسه ومع ذلك فان شعوره أو قلقه يمكن ان يظهر في رسمه لا ارادية في عضلات وجهه ، او في حركة غير عادية من يديه .

ان الفنان وهو يبدع عمله الفني اما يتصرف من وحى عواطفه وافكاره ، وهذا هو الذي حدث بالنسبة لذلك الفنان الفرعوني وهو يكتب هذا الجزء اذ نسي نفسه فلم يرسم لنا هذه البطلة التي تستعمل كقفل بمعنى بسمه وتنطق وشا او بمعنى بطة وتنطق وشات او بمعنى طعام وتسمى جفا ، وكثيرا ما كانت تضاف الى الاسم كصفة بمعنى السمين ... نسي نفسه فعبثت لنا هذه البطلة عن حالة حزن ، وازمة نفسيه يدور بها الفنان فجاءت اصدق وابلى ما يكون عليه العمل الفني . بطة وحيدة يفرقها الحزن . اليس اروع ما كتبه كيتس قصيدته « ترنيمة الى الليل » التي ابتدأها بقلبي يتصدع بالالم .

الفن لغة تكشف عن افكار الانسان ومعتقداته ونشاطه ، ومن يستطيع ان يحل رموز هذه اللغة تبدو له أكثر تعبيراً من النصوص المكتوبة . وتتميز هذه اللغة بأنها أقدم من الكتابة ، بل ان الفن هو أصل اللغة وهو في الغالب أكثر اخلاصا وصدقا ، والمؤرخ فيما يبدله من جهد للكشف عن الماضي يجد نفسه مضطرا الى الاعتماد على ما انتجه فنانون وحرفيو العصور المسالمة . وينطبق ذلك تماما على العصور المسالمة للتاريخ حينما كان الناس يرسمون على حوائط الكهوف التي يعيشون فيها صوراً لحيوانات تبدو معبرة تماما وتكاد تنبض بالحياة . وإذا دققنا النظر في رسوم كهوف الانسان البدائي التي تبين عن الانفعال الناتج عن قتل حيوان ، أو كسحجيل نصيد ناجح لامن اعتبارها قالبا بذائيا للكتابة في معناها الواسع .

ذات صباح كنت اسير على غير هدى ، تلقى بي الطرقات الى مكتبة تشع بالسم والال ، الى ان التصق بصري ببطلة حزينة لفنان مصري قديم . بطة وحيدة مطبوعة على كارت بostal . كتب على ظهره « كتابة هيروغليفية من مقبرة تشيسبوت » . والكتابة الهيروغليفية هي النقوش التي وجدت على النصب التذكارية وحوائط المقابر والمعابد وقواعد التماثيل والدعائم التي في مؤخرة التمثال والستلا الجنائزية . وقد أطلق اليونانيون القدماء على هذه الاشارات المصرية لفظ « الهيروغليفية » ومعناها الرموز المقدسة المنحوتة .

وعلى الرغم من اكتشاف مفتاح اللغة القبطية في القرن السابع عشر ، فانهم لم يتوصلوا الى سر اللغة الهيروغليفية الا في القرن التاسع عشر ، وكلنا نعرف قصة حجر رشيد . والفن الهيروغليفية التي يندر ان نفقدها في كل آثارنا ، أصبحت منذ ان اكتشفت أسرارها واحدة من أهم المصادر للاخبار عن الحوادث في مصر القديمة كما تدل على المعتقدات

سكينة